كناج في عام النوحير لطالب المعاهدالإسلاميذ

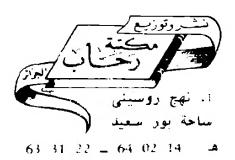
تألیف مح*ک قطب*

كالمعاملالوحير

ا كجزوال ول

تألیف محم*ت دقطت*

حقوق المؤلف وقف للته تعالى عكى جمعية تحفيظ القرآن الكريم مدرسة ومعهد دار القران وادي الزناتي والايئة مشالمة وادي الزناتي والايئة مشالمة

الطبعــة التاسعــة 1410 هـ _ 1990 م

سحب دار البعث للطباعة والنشر _ قسنطينة (الجزائر)

رقم الايداع القانوني: 1990/45035 و، قسنطينة

بسياته الرحم الرحميم

بسِبْ لِلْاَيَ لَالْعِنَ لَالْزَمِبِ

مقترمة

نحمد الله تعالى ونثنى عليه بما هو أهله ، ونصلى ونسلّم على نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلّم خاتم النبيّين وأكرم المُرسلين ، وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان الى يوم الدين .

وبعد، فهذا كِتابُ يتضمَّن منهج علم التوحيد المُقرَّر على السنة الأولى الثانوية . ويتناول بالحديث موضوع الإيمان بوجود الله ووحدانيته وصِفاته ، راعيتُ فيه أن يكون مُبسَّط العرض ميُسَّر الفَهُم ، شارحاً بقدر الإمكان ما ورَدَ في الكتاب من استشهادات بالآبات والأحاديث ، شرحاً يجعل الطالب يعيش بفكره ووجدانه في معانيها الكريمة ، ويحاول أن يستشعر في قلبه عظمة الله سبحانه وتعالى ، فإنَّ المعنى الحقيقي للإيمان لا يتحقَّق في النفس بمجرد الاطلاع على النصوص ومحاولة حفظها عن ظهر قلب ، بل بندبر معانيها ، وأستيشعار عظمة الله من خلالها ، بما يملأ القلب بالخشية منه سبحانه والتطلُع إلى رحمته وإحسانه والعمل بما يعبّه ويرصاد ، كما قال بالخشية منه سبحانه والتطلُع إلى رحمته وإحسانه والعمل بما يعبّه ويرصاد ، كما قال نسوة للإسراء : ﴿ يَبْسَنُونَ إِلَى رَبِهُ الْوَبَيْدَ أَنْهُ مُ أَمْرُهُ وَرَبُوزَ رَبِّهُ وَيَا إِلَى سواء نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ، وأن يوفقنا إلى حُبَّه وطاعته ، ويهدينا إلى سواء السبيل .. والله ولى التوفيق .

محمد فكطب

الاستسلام

الإسلام بمعناه العام هو إسلام الوجه لله والخلوص من الشرك وأهله ، أى التوجُّه الكامل إلى الله ، والخضوع الكامل لأو امر الله .

يقول القرآن الكريم:

﴿ بَلْ مَنْ اللَّهُ وَجَهَهُ فِلْهِ وَهُو مُعْدِنٌ فَكُهُ آجُنُ عِنْدَ زَبِّهِ وَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِ وَلاَمْ يَحْرُونَ ﴾

(سورة البقرة : الآية ١١٢) .

ويقول: ﴿ وَمَنْ اَحْسَنُ دِينَا مَمْنَ اَسْلَمُ وَجُهَهُ فِهُ وَهُوَ مُنْسِنُ ﴾ ؟ (سورة النساء: الآية ١٢٥). وإسلام الوجه لله ، بمعنى إسلام النفس كلها لله ، هو الأمر الذي يطلبه الله من البشر كافّة بما أنه هو خالقهم سبحانه وخالق هذا الكون كله والمتصرف فيه وحده. فهو حق الإله على الخلق ، وهو كذلك مقتضى عبودية الخلق لربهم وخالقهم.

وهذا الإسلام هو الذي كان عليه آدم ونوح والنبيون من بعده إلى محمّد صلى الله عليه وسلّم ، حيث كان الاعتقاد واحداً وإن اختلفت الشرائع في الأحكام الفرعية وكان عليه كذلك كل من اتبع الأنبياء منذ مولد البشرية .

جاء في القرآن الكريم عن إبر اهيم عليه السلام:

﴿ وَمَنْ يَهَٰ بُعَنْ مِلَةِ اِيْرِهِ بَمَ اِلْاَمَنْ سَفِهَ نَفْتُهُ وَلَعْدَا مُسْطَفَيْنَا هُ فِالدُّنْيَّا وَالْاَجْرَةَ لَمِنْ الْفَالَهُ الْهُ وَالْعَرَةَ وَلَعْدَا مُسْطَفَيْنَا هُ فِالدُّنْيَّا وَالْاَجْرَةَ لَمُؤْلِكُهُ اللَّهِ الْمُلْفَالِكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّه

ويتول على لسان إبر اهيم وإسماعيل عليهما السلام:

﴿ وَاذِيرَفَعُ إِرْحِبُ الْعَوَاعِدَمِ الْبَيْتِ وَانِهِ عِلْ رَبَنَا مَعَبَ لَمِينًا الْكَ أَنْ الْسَكِيعُ الْعَبِيُدِ ۚ رَبَنَا وَانِهِ عِلْ الْمَالِكَ اللَّهِ الْعَبِيهُ الْعَبِيهُ الْعَلِيهُ ۚ وَبَنَا وَانِهِ عَلَىٰ الْمَلَالِكَ الْنَا الْسَكِيمُ الْعَبِيهُ الْعَبِيهُ الْعَبِيهُ الْعَبِيهُ الْعَبِيهُ الْعَلِيمُ الْعَلَىٰ الْمَلْعُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

(سورة البقرة : الآيتان ١٢٧ ــ ١٢٨) .

ويقول: ﴿ إِنَّا أَرَلْنَا ٱلنَّوْرَةَ مِيهَا هُدَى وَنُورَيَكُمْ بِهَا ٱلنَّبِينُونَ ٱللَّذِينَ ٱسْكُوالِلَّذِينَ هَا دُوا ﴾ (سورة المائدة : من الآية 23) .

ويقول عن يعقوب وبنيه :

﴿ اَمْ كُنْتُ شُهَدَاءً اذِ حَضَرَهِ عَوْبِ الْمَوْتُ اذِهَالَ لِبِهَدِهِ مَا مَعْبُدُونَ مِنْ بَعَدِثُ اَلُوا مَعْبُدُ الْمُلَكَ وَاللهُ الْمَالِكَ الْمِهِ الْمُعْبُدُ وَاللهُ الْمَالِكَ وَاللهُ الْمَالِكَ وَاللهُ الْمَالِكَ وَاللهُ الْمَالِكَ وَاللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ويقول على لسان يوسف عليه السلام :

﴿ رَبِ مَذَ الْبَنِيَ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَهُ مِن نَا مِلِ الْاَحَادِيْثِ فَالِمَ السَّمُوانِ وَالاَرْضِ اَنْتَ وَلِرَبِ الْهُ الْمُنْا وَالْاَيْرَةُ وَرَبِهِ الْمُنْ الْاَيْدَ وَالْمُرْالِيْنَ وَالْمُرْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْا وَالْاَيْرَةُ وَالْمُرْفِقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُنْالِي الْمُنْالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّل

فالإسلام بهذا المعنى هو دين الأنبياء جميعاً ودين المؤمنين بالله ورسله من لدن آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

﴿ كُنْهُ خَيْرًا مَهُ الْحِرَتَ لِلسَّاسِ أَمْرُونَ الْمُعُرُوبِ وَنَوْعَ عَيِلْلُكُو وَنُوْمِنُونَ اللَّهِ ﴾

(سورة آل عمران : الآية ١١٠) .

والآن فلننظر في عقيدة هذه الأُمَّة التي رفعتها إلى هذه المنزلة السامية التي استحقّت عليها هذا التكريم الرباني ، بأن يكون اسمها الأُمَّة المسلمة ، وأن تكون ﴿ خَيْرَامَة الْحَرِجَتْ لِلسَّاسِ ﴾ .

أمرُل العَقيدَة الإسِلاميَّة

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال : بينا نحن عند رسول الله عليه خات يوم ، إذ طلع علينا رجُل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبى عليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد ! أخبرنى عن الإسلام . قال : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن أستطعت إليه سبيلاً » . قال ؛ صدقت . فعجبنا له : يسأله ويصدقه ! قال : فأخبرنى عن الإيمان . قال : « الإيمان أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره » . قال : صدقت . قال : فأخبرنى عن الإحسان . قال : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه ير اك » . قال : فأخبرنى عن السائل » . قال : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » . قال فأخبرنى عن أمارتها . قال : « أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحُفاة العُراة العالة رعاء الشاء بتطاولون في البنيان » .

قال: ثم انطلق فلبثت مليًا ، ثم قال لى : « يا عمر! أتدرى مَنِ السّائل » ؟ قلتُ : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنه جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم » . رواه مسلم . فيتبين من هذا الحديث أن هُناك أصولاً ستة للعقيدة الإسلامية :

- ١ _ الإيمان بالله.
- ٢ _ الإيمان بالملائكة.
- ٣ _ الإيمان بالكتب السماوية .
 - الإيمان بالرُسُل.
 - الإيمان باليوم الآخر .

٦ _ الإيمان بالقضاء والقَدَر .

والإيمان بالله هو موضوع حديثنا في هذا الكتاب . ولكنا نعرض عرضاً موجزاً لهذه الأصول الستة لكي نتبين المقصود من كل منها .

- ۱) فالإيمان بالله يعنى الإيمان بوجوده سبحانه و تعالى و بوحدانيته فى العبادة و الأسماء
 و الصفات التى و صف بها نفسه فى القرآن الكريم .
- ۲) والإيمان بالملائكة بتضمَّن الإيمان بوجودهم ، وبأنهم خَلْقُ من خَلْقِ الله ، يعبدونه سبحانه وتعالى ، ولا يفترون عن عبادته ليلاً ونهاراً ، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وأن لهم أعمالاً كلفهم الله بها وهم يؤدّونها في طاعة كاملة لله ، ومن بينها التنزل بالوحي على رُسُل الله وأنبيائه ، ومن بينها كتابة أعمال البشر وتسجيلها ، ومن بينها التنزل على قلوب المؤمنين بالطمأنينة والبُشرى ... الخ .
- ٣) والإيمان بالكُتُبِ السّماويّة يتضمّن الإيمان بكل ما أنزل الله على رُسُله من الكتب
 ما فيها القرآن الكريم وإن كانت الكتب السماوية السابقة كلها قد حُرِّ فت إلاّ
 القرآن الكريم وحده حفظه الله وقال سبحانه : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ .
- إ) والإيمان بالرسل يقتضى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى البشرية رُسُلاً متعددين ، منهم من قصه الله على نبيّه محمد علي في القرآن ومنهم من لم يقصصه عليه كما قال تعالى :

وأِن هؤلاء الرَّسُل جميعاً قد أوحى الله إليهم أن يبشروا الناس وينذروهم يبشروهم بالجنة لمن أطاع الله ورسله ، وينذروهم بالنار لمن عصى الله ورسله ،

- كما قال القرآن بعد الآيتين السابقتين:
- ﴿ رُسُلا مُنَيْبَرِيَهُ مُنْذِبِ لِنَلْا يَكُونَ لِلسَّاسِ عَلَى اللهِ حَبَّةُ بَعَنْدَ الرُّسُلِ وَكَانَا اللهُ عَرَازًا حَكِيمًا ۞ ﴾ .

- والإيمان باليوم الآخر معناه الإيمان بالبعث بعد الموت ، وأن الله يبعث الناس جميعاً يوم القيامة ويحشرهم إليه ، ويحاسبهم على كل شيء فعلوه في الدنيا ثم يجزيهم به : ﴿ فَنَ يَحَمَّلُمْ فِقَالَ ذَرَّوْ خَيْراً يَنَ ﴾ وَمَرْبِكُ لَمْ فِقَالَ ذَرَّوْ شَرَّا يَرَهُ ﴾
 كما يشمل الإيمان بالجنة والنار وكل ما جاء في القرآن والحديث عن البعث والحشر والحساب والجزاء.
- 7) والإيمان بالقضاء والقدر يقتضى الإيمان بأن كل ما يحدث للإنسان من خير أو شر هو مقدر له: « وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليحطئك » ، كما يقتضى الإيمان بالعدل الإلهى فيما يجرى به القضاء والقدر.

تلك هي الأصول الستة للعقيدة الإسلامية ، وأولها وأعظمها الإيمان بالله ، الذي سنفرد له الحديث من هذا الكتاب .

أسئلة

- ١ ــ ما الإسلام بمعناه العام ؟ دلل على ما تقول .
 - ٢ في أي شيء تجتمع شرائع الأنبياء ؟
- ٣ ـ لماذا جعل الله تعالى أمة محمد علي خير الأمم ؟
 - للعقيدة الإسلامية أصول . اذكر ثلاثة منها .
 - ماذا يتضمن الإيمان بالكتب السماوية ؟

الدين والفيطهرة

كل مولود يولد على الفطرة .

و الفطرة بذاتها تتجه إلى الله ، عارفة بوجوده سبحانه ، ومؤمنة بأنه إله واحد لا يوجد في الكونكله سواه .

كيف تهتدي الفطرة إلى خالفها ؟

إن الله سبحانه و تعالى يخبر نا في كتابه الكريم أنه حين خلق الخلق عرفهم بنفسه ، و بأنه جلَّت قدرته هو ربهم الذي خلقهم ، و الذي ينبغي أن يدينوا له بالعبودية :

﴿ وَإِذْ أَحَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ الدَمَ مِن طَهُورِهِمْ ذُرْبَيْنَهُمْ وَأَنْهَدَهُمْ كَالْأَنْهُ مِهِ وَأَنْهُ مُ مَا لَالْهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ الْمُعَالِدُمّا ﴾ (سورة الأعراف : الآبة ۱۷۲) .

والرسول الكريم عَلِيْكُ يَخْبُرُ نَا كَذَلَكُ :

« ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء (١) ؟ » ، ثم يقول :

﴿ فِطْرَنَا لَهُ أَلِمَ فَطُرَا لَنَا مَعَلِيْهَا لَا تَبَذِيلَ كَالْوَالْفُهُ ذَٰ لِكَ ٱلَّهِ بُنَا لَقَيْتُمْ ﴾ متفق عليه .

والحقيقة أن الفطرة البشرية تتيقظ لوجود الخالق في سن مبكرة حداً ، أصغر بكثير مما نظن !

فنحن نظن عادة أن الشخص الكبير وحده هو الذى يتفكّر فى وجود الله سبحانه و تعالى و فى و جود الله سبحانه و تعالى و فى وحدانيته و لكنا إذا لاحظنا حياة الطفل الصغير نجد أنه فى مرحلة معيّنة من عمره يبدأ يسأل والديه أسئلة لا تنتهى :

من الذي عمل السماء ؟ لماذا كانت السماء زرقاء ؟ أين تذهب الشمس في الليل ؟ لماذا لا تظهر الشمس لنا في الليل ؟ أين يذهب النُّور حين يأتي الظلام ؟ لماذا تلمع (١) الجمعاء هي السلمة المكتملة الأعضاء . والحدعاء هي المقطوعة الأذن

النجوم ؟ أين تنتهى الأرض ؟ لماذا كانت هذه الزهرة ذات رائحة والزهرة الأخرى ليس لها رائحة ؟ من أين جثت ؟ أين كنت قبل أن أجيء ؟ ... الخ ...

فما معنى هذه الأنسئلة في الحقيقة وما دلالتها ؟

إن دلالتها الحقيقية أن فطرة هذا الطفل قد بدأت تستيقظ . بدأت تتعرف على خالق السماوات والأرض من خلال مخلوقاته المشهودة المحسوسة . بدأت رويداً رويداً تتعرّف على حقيقة الألوهية التي أشهدها الله عليها منذ خلقها ، وبدأ إدراكها لها ينمو كما تنمو البذرة الكامنة في باطن الأرض ، حتى تتر عرع وتخضر .

وأن هناك تأثيرات عدة تقع على حس الإنسان فتوقظه إلى حقيقة وجود الله ووحدانيته وتفرده .

فالكون بضخامته الهائلة لا بُدَّ أن يوقظ الإنسان إلى هذه الحقيقة .

فهذه الأبعاد الهائلة في السماوات والأرض . وهذه الأجرام السماوية الضخمة التي لا يحصيها العد . . . من أوجدها ؟

إن الأرض _ وهي جرم صغير جداً بالنسبة للأجرام السماوية _ تحتوى من الجبال والسهول والمحيطات والبحار والأنهار ما نستغرق سنوات العمر كلها في محاولة التعرف عليه ، ثم لا نستطيع أن نتعرَّف إلا على جزء يسير منه ، فكيف _ مثلاً _ بالمجموعة الشمسية التي تكون أرضنا جزءاً منها ؟ وكيف بالمجرة التي تعتبر مجموعتنا الشمسية جزءاً ضئيلاً منها ، وكيف بالكتل السماوية الأخرى التي تشمل ملايين وملايين من مثل مجرتنا ؟ وملايين وملايين من النجوم التي تُعتبر شمسنا صغيرة بالقياس إليها ؟!

والكون مع ضحامته هذه دقيق دقَّة معجزة

فالليل والنهار يتعاقبان في دقة متناهية إلى حد أننا نضبط ساعاتنا عليها! والحقيقة أن الكون كله مضبوط في دورته الفلكية لدرجة أن ساعات المراصد ـ التي هي أدق

الساعات التي بين أيدينا ، والتي نضبط عليها ساعات الإذاعة وغيرها ، والتي تقيس الوقت بجزء على ألف من الثانية ـ هي ذاتها تضبط على دورة الفلك المتناهية في الدقة ، والتي لا تضطرب دورتها على مر العصور والأجيال ، إلى أن يشاء انه ...

ثم إن كل كائن من الكائنات التي خلقها الله يتسم بهذه الدقة المعجزة سواء أكان من الكائنات الحية أم الكائنات الجامدة .

هل رأيت إلى الخلية الحية الدقيقة المتناهية في الصغر حتى أنها لا ترى إلا بالمجهر ؟ ومع ذلك فهى تنمو وتنقسم وتقوم بمهام عجيبة غاية في العجب ، يقف الإنسان إزاءها حائراً ، خاشعاً أمام قدرة الله . فمن الذي أو دعها سرّ الحياة ؟ ومن الذي هداها لهذا النشاط العجيب الذي تقوم به إلا الله سبحانه وتعالى ؟!

إن الجرثومة لا يمكن أن ترى بالعين. ومنها نوع دقيق يسمى « الفيروس » لا يرى حتى بالمجهر العادى. ومع ذلك فأنت تعرف مما درست فى العلوم أنها يمكن أن تصيب الإنسان بأفتك الأمراض ما لم يتحصّن ضدّها بالأدوية أو الأمصال.

والكائن المتعدد الخلايا _ وفي قمته الإنسان _ يكون في منشئه خلية واحدة ملقحة . ثم تظل تنقسم وتنمو حتى تصبح كائناً مُتكاملاً . فأى قدرة تمنحه الحياة والحركة والنشاط غير قدرة الله ؟

وإن أعجب ما في عملية الانقسام هذه أن الخلايا تكون كلها متماثلة _ لظاهر العين _ في نشأتها الأولى ، ثم يصدر إليها الأمر فتتخصّص وتتشكّل بشكل مُعيَّن فخلية تتجه إلى مكان مُعيَّن وتصبح أذناً أو جُزءاً من أذن وخلية تتجه إلى مكان آخر فتصبح عَيْناً أو جُزءاً من عين . وثالثة تصبح خلية من خلايا المُخ . ورابعة تتحوَّل إلى عظام . . وهكذا . فأى أمر هذا الذي صدر إليها فأطاعته ونفذته بهذه الدَّقة العجيبة وهي شيء لا يكاد يرى بالعين ٢ إنه أمر الله الخالق المُبْدع . يأمرها فتطيع ، وتتحرك

بمقتضى مشيئته سبحانه فتتكوَّن كما أرادها الله ، وتقوم بالدَّوْر الذى أراده لها الله .
وهل رأيت إلى تلك الزهرة الجميلة ذات الرائحة العطرة والألوان المتعددة المتداخلة ؟

من الذي أو دع فيها هذا العطر ؟ وكيف تجمُّعت فيها تلك الألوان ؟

ترى لو حاولتَ أنتَ أن تُعطِّرَ زهرة واحدة عطراً يفوح من الصباح إلى المساء دون أن يتبدَّد ويضيع . ولو حاولتَ أن تُلوِّنَ بكلِّ ما لديك من ألوان زهرة واحدة بحيث تبقى ألوانها ما بقيتِ الزهرة ، فكم يُكلِّفك ذلك من الجُهد ، وإلى أيَّ مدى تنجح محاولتك ؟

ولو أن كل البشر على ظهر الأرض شغلوا أنفسهم بهذه المهمة بالنسبة لكل الزهور النابتة على سطح الأرض أو جوف البحر .. فهل يستطيعون ؟ وإن آستطاعوا فكم يبقى من وقتهم وجهدهم ليقوموا بغير ذلك من الأعمال ؟

0 0 0

وظاهرة الموت والحياة كذلك تلفت حسّ الإنسان إلى قدرة الله المعجزة التي تحيى وتميت .

فما الحياة في حقيقتها ؟ إنها سرّ معجز لا يعلم أحدكنهه ولا يستطيع تفسيره. وكل ما حاوله البشر حتى اليوم هو تفسير بعض ظواهر الحياة من حركة ونمو ووظائف

⁽١) أي لا يتعب سبحانه من حفظهما

مختلفة تقوم بها الأعضاء . أمَّا الحياة ذاتها : ما هي ؟ كيف توجد في الكائن الحيّ ؟ كيف توجه إلى أداء وظائفه التي يقوم بها ؟ هذا كله سرّ مُبهم لا يقدر البشر على إدراكه . وعبثاً حاول البشر _ بكل علمائهم ، وبكل ما لديهم من علم _ أن يخلقوا خلية واحدة ، واحدة فقط ، من بلايين البلايين من الخلايا الديهة التي يزخر بها الخلق الرباني ، والتي أوجدها الله بعلمه وقدرته دون شريك .

0 0 0

والرزق الجارى على الإنسان ، سواء في صورة مطر هاطل من السماء ، أو زرع نابت من الأرض ، أو أسهاك وطيور وحيوان ، أو كنوز ومعادن في باطن الأرض ، أو هواء يتنفسه ، أو ربح تُجرى سفنه في البحر ، أو طاقات تدير آلاته كطاقة البخار أو طاقة الكهرباء أو طاقة الذرة أو طاقة الوقود أو طاقة الماء المنحدر من المرتفعات ... كل ذلك مَنْ يجريه إلا الله ؟ ﴿ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ .

0 0 0

والأحداث التي تجرى في الكون وفي حياة الإنسان ، من فرح وحزن ، وضحك وبكاء ، وفقر وغنى ، وصحة ومرض ، وموتى يموتون ومواليد يولدون في كل لحظة من لحظات الليل والنهار ... من ذا الذي يحدثها ويرتبها ويدبرها إلا الله مدبر كل شيء في هذا الكون ؟

0 0 0

و الغيب المجهول الذي لا يعلمه الا الله يتشوف^(۱) الإنسان لمعرفته فلا يستطيع مهما حاول ..

ويريد أن يعرف كيف ستكون حياته في المستقبل. بل يريد أن يعرف ماذا يكون

⁽۱) أى يتطلع بشدة ويتشوق.

نصيبه في العام المقبل. بل يريد أن يعرف ما يحدث بعد شهر أو أسبوع أو يوم ... بل يريد أن يعرف ماذا يحدث بعد ساعة من الزمان بل بعد لحظة . لحظة و احدة من الزمن المقبل لا يستطيع أن يعرف ما وراءها ، وما تجلبه إليه من خير أو شر ... فمن ذا الذي يعلم ذلك الغيب المجهول كله علم شمول وإحاطة و اطلاع إلا الله وحده الذي يخلق كل شيء و يعلمه ، ولا يند عن علمه شيء في السماوات ولا في الأرض ؟

0 0 0

وكثير من الأمور وكثير ، يلقى تأثيره على القلب البشرى فيستيقظ لحقيقة الألوهية .
يعرف أن الله موجود ، وأنه واحد لا شريك له ، وأنه سبحانه منفرد بالكمال والقدرة ،
وبالجلال والعظمة ، وبالسلطان الذى لا تحده حدود . فيكون على الفطرة السوية ،
ويكون كما خلقه الله في أحسن تقويم : ﴿ لَقَدْخُلَقْنَاالْانِمْكَانَ فَلَاحْسَنِ تَغْرِيْرٍ ۞ ﴾
(سورة التبن : الآية ٤) . ويكون مهندياً مؤمناً ، مرضياً عنه في السماوات والأرض ، عمره في الأرض مبارك بالأعمال الصالحة ، وله في الدار الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض ، ورضوان من الله أكبر .

0 0 0

ولكن الفطرة تمرض أحباناً وتنتكس فيصبح الإنسان أسفل سافلين : ﴿ لَقَدْخُلَقْنَاالْاِنْسَانَ فِي خُسَنِ مَعْبُولِمِ ۞ ثُرَدَدْنَا وُ اَسْفَلَسَا غِلِيزٌ ۞ أَلَا يَكَانِ فَلَهُمْ اَجْرُعَنُورِ ﴾ (سورة التين : الآيات ٤ ـ ٦).

يتبلُّد الحس أحياناً فينسى آيات الإعجاز في الكون والحياة . ينسى القدرة المعجزة التي تجرى الرزق وتجرى الأحداث وتشمل بعلمها الغيب ...

 شارع أو مسكن جديد فإنه يكون منتبهاً بكل حواسه يريد أن يتعرَّف على تفصيلات الشيء الجديد ويكون له في نفسه وقع بالغ لأنه جديد عليه . ولكنه حين يألف المشهد أو المكان ، وتتكرر رؤيته له فإن حواسه تمر عليه بغير انتباه كبير ، بل قد تمر عليه بغير انتباه على الإطلاق !

وكذلك يفعل الإنسان أحياناً مع الله ! ينسى أنه الخالق وأنه المدبر وأنه الرازق وأنه المحيى والمميت !

ويمر بهذا الكون فلا يلتفت إلى شيء من الآيات فيه !

لا يلتفت إلى الشمس البازغة ولا إلى النور حين يدبر ويبتلعه الظلام!

لا يلتفت إلى الزهرة الجميلة المعطّرة البهيجة الألوان !

لا يلتفت إلى صوت الطائر الرقيق الذي يغني مرفر فأ بجناحيه فوق الغصن!

لا يلتفت إلى الماء الهاطل من السحاب ولا إلى الرعد والبرق في السماء!

لا يلتفت إلى الطفل الذي و لد و لا الإنسان الذي مات!

لا يلتفت إلى عجزه المطلق إزاء قدرة الله !

أو يتبلَّد حسّه أحياناً لسبب آخر . لأنه مشغول بطعامه وشرابه وشهواته . مشغول بمتاع الدنيا القريب ، فيلهيه ذلك المتاع عن التدبر في آيات الكون والتقرب إلى خالق الكون والحياة ، ويلهيه عن ذكر الآخرة وما فيها من حساب وعقاب .

أو يتبلّد حسّه لأنه لا يريد أن يلتزم بأو امر الله . يريد أن يطغى فى الأرض ويتبع هواه . يريد أن يتجاوز الحلال الذى أحلّه الله لأن فى نفسه شراهة لا تقنع بما أحلّه الله في نفسه شراهة لا تقنع بما أحلّه الله في يويد أن يسيطر على الآخرين ويستعبدهم لأهوائه فيعتدى على أموالهم ، أو أعراضهم أو دمائهم بغير حق ، ويريد أن يكون إلها فى الأرض يُطاع من دون الله . أو يتبلّد حسّه لأن فى نفسه كبراً يستكبر به على عبادة الله .

أو يتبلَّد حسّه لأنه مفتون بما بين يديه . مفتون بعقله أو بجسمه أو بماله أو بأى شيء مما حباه به الله ، فيعتقد أنه من عند نفسه ، وينسى أنه من عند الله !

يتبلّد الحسّ وتمرض النفس لسبب من هذه الأسباب ، أو لغيرها مما يلم بالنفس من انتكاسات وانحرافات ، فتنسى الله النسيان كله ، أو تشرك به سواه ، وتتوهم أن أحداً أو شيئاً ما في هذا الكون كله له شأن مع الله !

عندئذ لا يعود الإنسان كما خلقه الله على الفطرة السوية في أحسن تقويم ، وإنما يصبح أسفل سافلين ، فيتملكه الشيطان يصرف شئونه بعيداً عن الهداية الربانية : وبعيداً عن رضوان الله(١) .

ولكن الله ــ من رحمته بعباده ــ لا يتركهم هكذا بغير هداية . بل يرسل إليهم الرُّسُل يدعونهم إلى الهدى ويعيدونهم إلى الحق .

ولقد أرسل الله محمّداً عَلَيْكُ ليكون خاتم النبيّين ، ويكون بشيراً ونذيراً للناس كافة إلى يوم القيامة . وأنزل عليه القرآن الكريم يهدى للتى هى أقوم . وتكفل سبحانه بحفظه فقال : ﴿ اِنَّا نَحْنُ مَنَالَا اللّهِ كُورَانًا اللّهِ كُورَانًا اللّهُ اللّه المنها ، وينفى عنها خبثها وأمراضها ، ويدلها على حقيقة الألوهية ، ويعرفها بالله الحق ، خالق الكون ومدبره ، ومالك الأمركله بغير شريك .

والآن ، فلنستعرض طريقة القرآن في هداية النفس البشرية ، وردها عمّا تنحرف إليه من شتى الضلالات .

⁽۱) روی مسلم : ال حدثتی أبو غبان المسمعی و محمد بن المثنی و محمد بن بشار بن عثمان (و اللفط لأبی غبان و ابن المشی) قالا : حدثنا معاد بن هشام : حدثنی أبی عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشجير عن عباض ابن حمّار المحاشعی ، أن رسول الله صلی الله علیه و سلّم قال ذات یوم فی خطبته : ألا إن ربی أسرسی أن أعلَّمكم ما جهلتم مما علّمی یومی هذا : كل مال نحلته عنداً ، حلال . و إنی خلقت عبادی خنفاه كلّهم ، و إنهم أتتهم الشیاطین فأصلتهم عن دینهم ، و حرَّمت علیهم ما أحللت لهم ، و أمرتهم ان یشركوا بی ما لم أبر ل به ما المال .

طريقت القرآن

إذا تدبرنا القرآن الكريم ، والسور بتعمق ـ وبصفة خاصة ما يتناول موضوع العقيدة ـ نجد أن القرآن يستخدم وسائل شتى وأساليب متنوعة لتوضيح العقيدة السليمة وتصحيح الانحرافات التى يقع فيها الناس حين تستولى عليهم الجاهلية وتبعدهم عن الهدى الربانى ، ثم لتثبيت هذه العقيدة وتعميق أثرها في النفس .

ومن هذه الوسائل التي يستخدمها القرآن :

- اثارة الوجدان لتدبر آيات الله في الكون، وإزالة التبلّد الذي يقع في حس الإنسان من المشاهد المكرورة. وذلك يشمل الحديث عن الكون بضخامته الهائلة ودقته المعجزة، وظاهرة الموت والحياة، وإجراء الرزق، وإجراء الأحداث، وقدرة الله التي لا تحد، وعلم الله الشامل للغيب، كل ذلك بطريقة فذة تجعل الإنسان يستقبل هذه الأمور كلها كأنه يراها ويلاحظها لأول مرة، فينفعل بها وجدانه، ويستيقظ لحقيقة الألوهية.
- ۲) إثارة العقل ليتفكر في خلق الله ، ليدرك أن لهذا الكون خالقاً ، وأنه لا يمكن أن يكون له شريك في الخلق ولا في الرزق ولا في تدبير الأمر . وهذا يشمل كل الإشارات السابقة ولكن بطريق آخر غير إثارة الوجدان والانفعال . هو طريق التفكير والتدبر المنطقي . وإن كان يُلاحظ أن الطريقتين كثيراً ما تقترنان معاً في آيات كثيرة من آيات القرآن ، فيخاطب الوجدان ويخاطب العقل في آن واحد .
- ٣) مواجهة الإنسان بحقيقة ما يدور في داخل نفسه وقت الشدة من اللجوء إلى الله ونسيان الشركاء ، ومن الغفلة والنسيان والبغى في الأرض بغير الحق بمجرد زوال الأزمة ونجاته من الخطر . وهي حقيقة كثيراً ما ينساها الإنسان فيذكّره القرآن

- بها ليصنحح سلوكه تجاه الله ، ويستقم على العقيدة السليمة .
- هناقشة الانحرافات كلها التى يقع فيها الجاهليون تارة بالدليل العقلى و تارة بالدليل
 الوجدانى ، و دحضها و بيان تفاهتها و عدم قيامها على أى أساس صحيح . و نلاحظ
 هناكذلك أنه كثيراً ما يقترن الدليل العقلى بالدليل الوحدانى فى مناقشة الانحرافات .
- التذكير الدائم بقدرة الله التي لا تُحد ، وعظمته وجلاله حتى يخشع القلب ويستسلم لله .
- ٣) التذكير الدائم بأن الله مع الإنسان براه ويراقبه ثم يحاسبه يوم القيامة على ما عمل من خير أو شر ، وإشعار الإنسان بعلم الله الشامل الذي لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ولا يخفي عليه من عمل الإنسان شيء حتى السرّوما هو أخفي من السرّ.
- التذكير الدائم بالله سبحانه وتعالى في حالتي السراء والضراء . ففي السراء ينبغي
 على الإنسان أن يذكر الوهاب المنعم فيشكره . وفي الضراء يصبر الإنسان لقضاء
 الله ويتوجه إليه ليكشف عنه الضر .
- ٨) إبراد القصص التي تثبّت الإيمان ، بذكر الأنبياء وصبرهم على الأذى ونصر الله لهم في النهاية ، والكفّار وعنادهم وتدمير الله عليهم في النهاية .
- ٩) رسم الصور المحببة للمؤمنين وصفاتهم وما ينالهم من جزاء ، والصور الكريهة
 المنفرة للكافرين وما ينالهم من جزاء .
 - وفي الفصول القادمة نتحدّث عن هذه الوسائل بشيء من الشرح والبيان .

القرآن والوجن َان

قلنا إن الإنسان يتبلّد حسّه على المشهد المكرور فينسى دلالته الحقيقية . ينسى إعجاز القدرة الربانية لأنه ألف مشهد الليل والنهار ، ومشهد الشمس والقمر ، والسحاب والمطر ، والنبات المخضر ... ولم تعد عذه المشاهد تهز وجدانه أو تلفت حسّه إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى ، وإلى أنه خالق عظيم مدبر حكيم متصف بالكمال متفرد بالخلق والإبداع .

والقرآن _ بطريقته الجميلة المعجزة _ يزيل تلك الغشاوة التي تربن على القلب وتجعل الحس يتبلّد . ويعرض آيات الله في الكون في صورة حية ينفعل بها الوجدان كأنها جديدة يشهدها الإنسان لأول مرة ! وحين ينفعل بها الوجدان ويتأثر ، ويتحرك الخيال لتتبع المشهد المعروض ، وتتحرك المشاعر بشتى الانفعالات ، عندئذ يوجهه إلى أن وراء هذه المشاهد كلها قدرة الله المعجزة ، وأن صانعها وبارئها هو الله ... فينبغي إذن عبادة ذلك الإله القادر ، والتوجه إليه وحده بالعبادة دون سواه .

بهذه الطريقة الحيّة الجميلة يتحدث القرآن عن:

- ١) مشاهد الكون التي تصور ضخامة الكون و دقته المعجزة في ذات الوقت .
- ٢) ظاهرة الموت والحياة مع عرض تفصيلي أحياناً لمراحل الحياة النباتية والإنسانية .
 - ٣) ظاهرة جريان الرزق على الناس والدواب كذلك .
- ٤) ظاهرة جريان الأحداث ، سواء الأحداث الكونية أو الأحداث الواقعة في
 محيط الإنسان القريب .
 - علم الله الشامل للغيب .

و في كل مرة يعقب بأن الله هو الصانع لهذا كله ، فهو الجدير وحده بالعبادة و بالتوجه و بالدعاء و بالخشية و بالرجاء .

والآن فلنعرض أمثلة لكل واحد من الموضوعات السابقة ، وإن كان كثير منها يأتى مقترناً بعضه ببعض في آيات القرآن .

١) آيات الله في الكون

﴿ مُواللّهُ كَانَكُ مِزَالَكُ مَا أَنَ مَا الْكُمَا أَنَ الْكُمَا أَنَ الْكُلّمَةُ الْمُومِ مَنْهُ مُحَرَّفِهُ الْمُحَرَّوْنَ الْ وَمَعَلَمُ الْلَاَلَةُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ففى هذه الآيات عرض لبعض آيات الله فى الكون بطريقة تزيل عن الحس تبلّده إزاء المشهد المكرور، بأن تلفت هذا الإنسان صاحب الحس المتبلّد إلى جوانب إما أنه لم يلتفت إليها أصلاً. فحين يدركها أو يتذكرها تصبح المشاهد جديدة فى حسّه. وينظر إليها برؤية جديدة غير التى كان يراها بها من قبل ، فينفعل بها وجدانه و تنحرك عواطفه.

فالإنسان ذو الحسّ المتبلّد قد يرى الماء النازل من السماء فلا يتذكر أن هذا المطر هو الذى يتحوّل إلى عيون وينابيع وآبار وأنهار يشرب منها . أو هو من الجانب الآخر قد يشرب الماء الذى يجده أمامه ميسّراً ، وينسى أن هذا الماء لم يوجد فى الأرض من تلقاء نفسه ، بل أنزله الله له فى صورة مطر ، لا ينزل إلا بقدرة الله ، وحسب القوانين والسنن التى أو دعها الله فى الكون ، فأجرى بها السحاب وأنزل منه الماء . فالنص القرآنى يوقظه إلى هاتين الحقيقتين فى آن و احد : ﴿ هو الذى أنزل من السماء فالنص القرآنى الى ناكل مها السائمة أى الدواب

ماء لكم منه شراب ﴾ ، كما يلفته أيضاً إلى الشجر النابت من هذا الماء ، فلا يعود المطر النازل من السماء ظاهرة مكرورة مألوفة منقطعة في حسّه عن الله الذي أنزله من السماء ، إنما تصبح موصولة بقدرة الله ، فتحيا في النفس وتؤثر فيها ، بربطها بالله المنعم الوهّاب .

ويستمر السياق يعرض أنواعاً من النبات الذي أشارت إليه الآية السابقة ، فيذكر الزرع بعمومه ، والزيتون والنخيل والأعناب ، ﴿ وَمَنْ كُلُّ الثَّمْرُ اللَّهُ .

وهذه الطريقة في ذكر بعض الأنواع بالتفصيل والإشارة العامة إلى بقيتها تجعل الخيال يتحرك لتقصى ما لم يذكر بتفصيله بعد أن تتبع المذكور منه بالفعل! وهكذا يشترك الخيال مع الوجدان في تصور المشهد، ويعطى له حيوية جديدة فلا يعود هو المشهد المكرور المألوف الذي تبلّد عليه الحسراً!

ثم يُشير السياق إلى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم . وكلها مشاهد مألوفة مما يتبلد عليه الحس بالتكرار ، ولكن السياق يذكر أمراً جديداً يغيّر وضعها في النفس ، ويجعلها كأنها تعرض لأوّل مرة . ذلك هو قوله تعالى :

﴿ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ﴾ .

واليبل والنهار والشمس والقمر والنجوم لم تعد تلك الظواهر الكونية المعتادة التي ألفها الحس ففقدت دلالتها في النفس إنما هي كائنات مسخرة بأمر الله . ولا شك أن هذا المعنى قد غيَّر صورتها تماماً عن الصورة المعهودة التي تبدو فيها هذه الظواهر وهذه الأجرام السماوية كأنها قائمة بذاتها ، مستقلة عن أي شيء بحركتها ! كلا ! إنها تقوم بعمل معيّن . تقوم بتكليف رباني كلفها الله به . وإذن فحركتها الدائبة ليست حركة آلية يتصورها الحس المتبلد ، إنما هي حركة حية ذات غاية وهدف ، وكل جزء من هذه الحركة في ليل أو نهار هو قيام بحزء من التكليف الذي يبلغ غايته يوم يغير

الله نظام هذا الكونكله في اليوم الموعود. وذلك فضلا عن التذكير بنعمة الله في قوله تعالى : ﴿ وسخر لكم الليل والنهار ... ﴾ . والملحوظ أن جو السورة كلها هو جو تذكير الإنسان بنعمة الله عليه ، لكي يتحرك وجدانه لشكر أنعم الله ، بالتوجه إليه وحده دون سواه . ثم يخطو السياق خطوة أخرى للفت الحس إلى اختلاف الألوان فيما خلقه الله على طهر الأرض من كائنات : ﴿ وما ذر أَ() لكم في الأرض محتلفا ألوانه ﴾

على طهر المورض من الناك البروما درا الحجم هي الورض محلفا الواله و المحلط هنا كذلك نوعاً آخر من إثارة الخيال لتتبع المشهد . فالآية تقول أو و المرأ لكم في الأرض في الأرض في الأرض من الأشياء المحتلفة الألوان . فتصبح هذه الأشياء حية الوجدان ، وتتخذ صورة أخرى غير ماكانت عليه في عهد التلبد والنسيان . ثم يقول السياق : ﴿ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون في هل يمكن أن يمر الإنسان بالبحر بعد قراءة هذه الآية دون أن يتحرك وحدانه ؟ إن البحر هنا كله حركة وحياة ، مرتبط بحس الإنسان بصلات قوية ، فمنه يستحرج اللحم الطرى ليأكل ، والحلية ليتزين ، وفيه تمخر الفلك لتنقل البضائع والأرزاق

ثم يذكر السياق من المشاهد الكونية الجبال والأنهار والطرق والعلامات والنجوم بذات الأسلوب الذي يلفت إليها الحس ويحرك الخيال ويذكّر في كل مرة بأنها نعمة من نعم الله على الإنسان ...

إنه ليس ماء وأمواجاً فحسب . إنه عالم كامل مليء بالحركة والنشاط . وكله من فضل

الله . أفلا نشكر الله على فضله ؟

وبعد هذا العرض الحي لتلك المشاهد ، الذي يخرج الحسّ من تبلده ، فيعود (١) درا أن حند

يستعرض الأشياء كأنها جديدة عليه ، وينفعل بها ويتحرك معها .. بعد هذا العرض كله يعقب بالحقيقة الكبرى التي يريد أن ينبّه الإنسان إليها :

﴿ أَفَمَنَ يَخْلُقُ كُمِنَ لَا يَخْلُقُ ﴾ ؟

ويجىء السؤال بعد إثارة الوجدان بآيات الله في الكون على هذا النحو ، فيتلقى إجابته من داخل النفس مؤكدة لا لبس فيها :

لا يا رب! ليس الذي يخلق كالذي لا يخلق! سبحانك أنت الخلاق العظيم. ويختتم السياق بما يزيد الوجدان إثارة ويزيد النفس ارتباطاً بالله:

﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نَعْمَةُ الله لا تَحْصُوهَا . إِنْ الله لَغْفُورَ رَحْيَمُ ﴾ .

والآن ، وقد استعرضنا هذا النموذج مفصّلاً تستطيع على ضوئه أن تقرأ النماذج الأخرى المشابهة في القرآن الكريم ، نكتفي بإثبات نموذجين اثنين منها :

﴿ الْمَتَرْتَلِكُ أَيَا تُنَاكِماً فِوَالْدَى أَيْرِالِيْكَ مِنْ رَئِكَ أَكُونَ الْمَاكِرُ وَلَيْكَ الْمَاكِمةِ الْمَكَافِ وَالْمَدَى عَلَى الْمَرْتِو وَسَخَرَا لَشَمْرَ وَالْعَسَرُ كُلْ يَجْهِ مُسَمَّى يُدِيرُ الْاَمْرَ مُعْصِلُ الْإِيَاتِ لَعَلَكُمْ مِلْ يَعْمِي الْمَاكِمُ وَمَعْلَى الْمَاكِمُ وَعَمَلُ الْإِيَاتِ لَعَلَكُمُ اللّهُ وَالْمَاكُمُ وَعَمَلُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَاكُمُ وَمَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ا

(سورة الروم : الآيات ١٧ _ ٢٥) .

٢) ظاهرة الموت والحياة

يتحدَّث القرآن كثيراً عن ظاهرة الموت والحياة ليهز الوجدان بهذه الظاهرة المعجزة التى كثيراً ما يمر الإنسان بها دون أن يلتفت إليها ، أو دون أن يعطيها حقها من الاهتمام ، مع أنها جديرة _ حين يلتفت إليها _ أن تبعث في نفسه هذا التساؤل : من الذي خلق الحياة في الخلية الحية سواء أكانت نباتية أم حيوانية أم إنسانية ؟ أي قدرة معجزة هي التي جعلت تلك الخلية تتحرك وتنمو وتكبر وتتشكّل في أشكال شتى من ذات نفسها ؟ فلماذا إذن لا تتصرف الخلية الميتة على نفس الصورة ؟! أليس هناك سرّ معجز في هذه الخلية الحية ؟ أليس الخالق سبحانه هو الذي أودع فيها ذلك السر المعجز : سر الحياة ؟!

ثم حين تموت تلك الخلية الحية ، ويموت الكائن الحي : أين تذهب الحياة التي كانت سارية فيه ؟ إننا نقول في بساطة إن ذلك الكائن قد مات ، سواء أكان نباتاً أم حيواناً أم إنساناً . ولكن حل الأمر بهذه البساطة في الحقيقة ؟ أليست ذات القدرة المعجزة التي وهبت الحياة للكائن الحيّ هي التي استردتها منه وتركته ميتاً بلا حياة ؟! إن العلم بحدّثنا عن بعض مظاهر الحياة والموت .

يقول لنا إن مظاهر الحياة في الكائن الحيّ أنه يتغذى ، وأنه ينمو ، وأنه يتحرك ، وأنه يتحرك ، وأنه يتحرك ، وأنه يتكاثر .. ويقول لنا إن موت الكائن الحيّ هو وقف تلك الأعمال كلها ، فلا بعود يتغذى أو ينمو أو يتجرك أو يتكاثر ...

نعم! ولكن العلم لم يقل لنا ، ولا يستطيع حتى اللحظة أن يقول لنا ما سر الحياة ذاتها ، وما الذي يجعل الخلية الحية تتصرف على هذا النحو ، وعلى هذا النحو بالذات؟ ثم إذا سألنا العلم · لماذا تموت الخلية ولا نظل حية أبداً ؟! لم يستطع أن يجيبنا إلا بأن الخلية تهرم وتضعف ثم تموت! نعم! ولكن لماذا يحدث ذلك؟! لماذا لا تستمر

فى الحياة ؟ إن كل كائن حى يتشبث بالحياة و لا يحب أن يموت أبداً حتى الدامة إدا أردت أن تقتلها تفر منك لتبعد عن الموت .. ولكن لماذا تموت كل الكائنات ؟ تسرى لو كان أمر حياتها بيدها هل كانت تتخلى عن الحياة أبداً ؟ كلا ! ولكنها تموت لأن الله قضى عليها بالموت ! وهذا هو السر الحقيقي وراء كل الأسباب الظاهرة للعين!

الموت والحياة إذن كلاهما من عند الله . كلاهما مشيئة ربانية وقَدَر رباني

وهذا هو الذي يغيب عن الوجدان حيث يتبلد حسّ الإنسان على المشاهد المكرورة . ويغيب عن العقل حين تنظمس بصيرة الإنسان لسب من الأسباب الكثيرة التي دكرناها من قبل . فيقول كما يحكى القرآن عن الدهريين^(۱) :

﴿ وَعَالُواْ مَا عِي الْإِحْبَا اللّهُ نَيَا لَمُوتُ وَنَمْنِكَا وَمَا يَهْلِيكَ الْكَالُمُ مُنْ ﴾ (سورة الجائية: الآية ٢٤). أو يقول إن « الطبيعة » هي التي تخلق الحياة و تسلبها من الكائن الحي كما يقول دارون! ويجيء القرآن فيزيل تلك الغشاوة عن النفوس ، ويتحدَّث عن ظاهرة الموت والحياة حديثاً يهز الوجدان فيصحو من تلكه ، ويتبقظ لحقيقة الألوهية التي يرحع إليها الموت والحياة:

ا ﴿ مَا اَلَهُ مَا مِنْدِهُ الْلَهُ وَهُوعَلَى كُلِنَّهُ فَ فَرَالُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ وَهُوعَلَى كُلِنَّهُ فَ فَرَالُهُ اللَّهُ مَا أَلَاكُ اللَّهُ وَهُوعَلَى كُلِنَّهُ فَعُرَّالُ اللَّهُ وَعُلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فائله الذي بيده الملك ، والذي هو على كل شيء قدير ، هو الذي حلق الموت والحياة ، فهما ـ بأسرارهما الحياة ، فهما ـ بأسرارهما المعجرة ـ لا يقدر عليهما إلا من كان بيده ملك كل شيء ، وكانت له القدرة التي لا يحدها شيء ، ولا يعجزها شيء !

 ⁽١) أطلق عليهم اسم الدهريين لأبهم قالوا ﴿ وَمَا يَهْكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ ﴾ مستوا أوت للدهر بدلاً من الله كذا أيه أنكروا أن الله يبعث الموتى

وهذا الإله القادر _ سبحانه _ الذي خلق الموت والحياة بقدرته . قد خلقهما لحكمة ﴿ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ﴾ فاقتضت مشيئته أن يعيش الإنسان فترة معينة من الزمن على هذه الأرض ، يعمل فيها وينشط ويتحرك ثم يموت ، ليبعث مرة أخرى ويحاسب على أعماله . وكذلك قضى _ لحكمة يريدها _ أن تموت الكائنات الحية كلها بعد فترة معينة من الحياة ، هو الذي يقدرها سبحانه لكل واحد من الأحياء . التي تبلغ ملايين الملايين من المخلوقات منذ أنشأ الله الحياة على الأرض . إلى أن تقوم الساعة في اليوم الموعود . .

والسياق القرآنى يلفت النظر إلى ظآهرة الحياة والموت في وسط الحديث عن آيات القدرة في الكون ، ليوقظ الحس المتلّد إلى أن هذه الظاهرة من الضخامة والإعجاز بحيث تقترن بآيات الخلق المعجزة التي لا يقدر عليها إلا الله ، فمن قبلها أشار إلى أن الله بيده الملك وأنه على كل شيء قدير ، ومن بعدها يعود إلى ذكر الخلق : هم الذي خلق سبع سموات طباقاً كم حين بفول ، هم ما ترى في خلق الرحمن من عاوت وفهو يدعو الإنسان إلى المعلم في الكون الواسع ، يتملاه بخياله ، وبأمل فيه بفكره ، ليرى : هل هناك اضطراب أو حلل أو نقص في هذا الخنق الذي خلقه الله من عطو، في المحمد هل ترى المحمد الم

وحين يتملى الإنسان ببصر، وحيانه وفكره هذا الكون الواسع وآبات الذارة فيه ينفعل وجدانه بعظمة الله ، وقدرته المعجزة ، فإذا السياق القرآنى يُطالبه بأن برجع البصر كرةً أخرى ، ليبحث عن النقص أو الخلل في خلق الله ! فهل بستطيع شيئاً من ذلك ؟ أم يعود البصر عاجزاً حسيراً لا يقدر على هذه المهمة : ﴿ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ﴾ ! . وعندئذ يكون لوجدان قاد بلغ أقصى انفعاله . وصل إلى غاية تأثره ، فيقر إقراراً لا مهرب له منه بعظمة الله وجلاله ، وقد ته التي لا تحدها

٣) الرزق

من أشد الأمور التي تربط القلب المؤمن بالله ، بينما يغفل عنها الحسّ المتبلّد ، أمر الرزق الذي يجريه الله على الإنسان من السماء والأرض .

فالمؤمن يشعر شعوراً دائماً بفضل الله عليه ورحمته ، لأن الرزق الذي يفيضه الله على الإنسان دائم لا ينقطع ، ولو انقطع لحظة واحدة لما أمكن للإنسان أن يعيش . وقد نتصور أحياناً أن الرزق محصور في الطعام والشراب ، أو الملبس والمسكن ، أو المال الذي نشتري به الأشياء . ولكن الرزق في الحقيقة أوسع من هذا بكثير ، لا يمكن للإنسان أن يحصيه : ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ (سورة النحل : الآبة ١٨).

فهل خطر ببالك أن الهواء الذى تتنفسه مكوَّن من عناصر رتبت ترتيباً ربانياً بنسب معيّنة لتجعل الحياة صالحة على ظهر الأرض ، وأنه لو قَلَّتْ نسبة الأكسجين في الهواء لتعذرت الحياة ، ولو زادت لاشتعل كل ما على الأرض ؟!

وهل خطر ببالك أن الجاذبية القائمة بين الأرض والشمس من جهة ، وبين الأرض والقمر من جهة أخرى قد قدرها الله سبحانه بحسبان دقيق : ﴿ أَلْتُمْنُ وَالْقَرُعُ نَسَانُ وَ كَانَ جَذَبِ الشّمَدِ وَالْقَرُعُ نَسَانًا فَيْ ﴾ (سورة الرحمن : الآية ٥) بحيث إنه لو كان جذب الشمير

للأرض أكبر من قدره الحالى لاقتربت من الشمس أكثر ، وصارت الحرارة عليها لا تُطاق ، فماتت كل الأحياء ، ولو كان جذبها للأرض أقل لابتعدت عن الشمس أكثر ، فصارت البرودة عليها لا تُطاق ، ولماتت كل الأحياء ؟! وأنه لو اقترب القمر إلى الأرض فزادت الجاذبية بينه وبينها لطغى الماء _ وقت المد _ فأغرق كل سطح الأرض وأهلك كل الأحياء ؟!

وهل عرفت أن دورة الليل والنهار لازمة لحياة الأحياء ، ولولاها ما استقامت الحياة ولا ترعرعت الأرض ، لأن الكائنات الحية كلها تحتاج إلى وقت تسكن فيه. ووقت من نوع آخر تنشط فيه ؟

﴿ قُلْ ٱلْبَهُ الْهُ عَلَيْكُمُ الْبَكُ مَرَمُدًا الْمَوْمِ الْعَبْدَةِ مَنْ اللهُ عَبُرُاللهِ عَالِيَهِ مِنْ اللهُ عَبُرُاللهِ عَالِيَهُ مَنْ اللهُ عَبُرُاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

ذلك _ وغيره _ من ألوان الرزق التي ننساها أحياناً ونحن نعدد الأرزاق التي أفاضها الله على الإنسان . وهي _ إلى جانب أنواع الرزق الأخرى _ نعم ربانية يذكرها القلب المؤمن بالحمد والشكر . ولكن الحس المتبلّد يمر عليها بغير التفات ، أو يجنح به الغرور أحياناً أن يقول كما يروى القرآن عن قارون : ﴿ قَالَ إِنَّا آوُبَيْنُهُ عَلَيْمٍ عِنْدِى ﴾ (سورة القَصَص : الآية ٧٨) أي حصلته بقدرتي وجهدى لا من عند الله !

لذلك يعرض القرآن موضوع الرزق بطريقة تهزّ الوجدان المتبلّد ليتيقظ إلى الحقيقة ، وهي أن الله هو الرزّاق ذو القوة المتين ، وأن الأرزاق كلها من عند الله . وأن الإنسان مهما بذل من جهد فهو لا ينشئها في الحقيقة ، إنما يعمل فيها بسُنّة الله ومثيئته ، ولكن المنشئ هو الله :

(١) ﴿ أَوَرَائِنَهُ مَا تَخْرُونُ إِنَّ اَنَمْ زَرَعُونَهُ أَمْ نَحْلُ أَلَا وَوَلَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إن الإنسان يحرث الأرض ويلقى البذور فيها فيخبّل إليه أنه هو الذي زرع! أي أنه هو الذي أنبت الزرع! فهل حقيقة هو الذي يصنع ذلك ؟ وهل هناك قوة في الوجود كله إلا القدرة الربانية المعجزة تستطيع أن تحرك البذرة للنمو . وتخرج منها ذلك الزرع المختلف الألوان والأشكال والطعوم ؟ ترى لو أن الله لم يودع هذه البذرة سر الحياة . هل كان أهل الأرض جميعاً يستطيعون أن يحركوها من مكمنها لتنمو وتثمر ؟! من أجل ذلك يقول القرآن : ﴿ أَأَنَم تررعونه أم نحن الزارعون ﴾ ؟ ثم يلفت الحس إلى جانب آخر من المسألة يغفل عنه الإنسان حين يتبلّد حسة على المشهد المكرور . فينسى ما فيه من إعجاز الله القدير . إن الإنسان تعود أن يرى الزرع نامياً ينتقل من فينسى ما فيه من إعجاز الله القدير . إن الإنسان تعود أن يرى الزرع نامياً ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تطلع الثمرة ، فيظن _ في غفلته _ أن الأمور تسير هكذا من تلقاء ذاتها . وأنه لا بُدَّ حين يضع البذرة أن تنمو حتى تخرج له الثمرة ، وينسى أن الله هو الذي يحرحها له . من أجل ذلك يقول له القرآن :

﴿ لَو نَشَاء لِجَعَلْنَاه حَطَامًا ﴿ فَظَلَتُم تَفَكَهُونَ . إِنَا لَمُغْرَمُونَ . بِلَ نَحَنَ مَحْرُومُونَ ﴾ ! فلو شاء الله لم ينبته أصلاً . ولو شاء كذلك أنبته ثم جعله حطاماً دون أن يشر ! ولو حدث ذلك لطللتم تقلون القول بينكم ، تقولون : غرمنا جهدنا ومالنا ولم يشر الزرع . أو تقولون : وقع علينا الحرمان !

(۲) أي تقبلون من حبرنكم وحسد تكم

^(؛) أي مديد الملوحة

⁽۱) أي وصيب

[🗝] کی عارموں

رها أي الداويمي

والإنسان يرى الماء نازلاً من السماء ولكنه يغفل ـ حين يتبلُّد حــّه ـ عن أن الله هو الذي أنزله ، فيتوهم أنه ينزل هكذا من تلقاء نفسه : أو قد يصيبه الغرور كما وقع من الإنسان المعاصر الذي يعيش في الجاهلية الحديثة المسيطرة على الناس في أوربا رغم كل ما عندهم من التقدم المادى ، فيظن أنه هو الذي ينزل المطر من السماء ، لأنه استطاع أحياناً أن يلقى مواد معيّنة بالطائرات فوق السحب فيسقط المطر ؟ يغفل هؤلاء وهؤلاء عن الحقيقة ، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر في الحقيقة ، بمشيئته وقدره ، وبالسنَّة التي أودعها في الكون لتؤدى إلى تحقيق مشيئة الله وقدره . فإذا كان بخار الماء يتثاقل حين يبرد السحاب في طبقات الجوّ العُلْيا ، أو حين يصطدم السحاب بجبل مرتفع ، فلا يعود الهواء قادراً على حمله ، فينزل في صورة مطر .. فمن الذي صنع ذلك كله ؟ مَن الذي جعل هذا من طبيعة بخار الماء ؟ ترى لو أن الله لم يودع بخار الماء هذه الخصائص كان المطر ينزل من تلقاء نفسه حين يتكاثف ؟! وإذا كان إلقاء بعض المواد على السحاب بالطائرات يؤدى ذات الهدف فيجعل بخار الماء يبرد فيتكاثف فيثقل فينزل في الصورة التي يسمونها « المطر الصناعي »! فهل كانت طائرات الأرض كلها ، والبشر جميعاً يقدرون على شيء من ذلك لو لم بسخر الله الماء لينزل من السماء إلى الأرض بحسب سنن معيَّنة أو دعها فيه (١) ؟!

ومرة أخرى يلفت القرآن الحس إلى جانب آخر من المسألة . فإن المطر ينزل في صورة ماء عذب سائغ للشراب ، فيظن الحس الغافل أنه ينزل على هذه الصورة من تلقاء نفسه ! فيذكره القرآن بالحقيقة . إن الله هو الذي أنزله في صورته العذبة تلك رحمة منه بخلقه ، وإنه لو شاء لجعله مالحاً شديد الملوحة لا يصلح للشرب ولا لتنمية (١) عن زيد بن خالد الحهى أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل . فلما انصرف أقبل على الباس فقال من هل تدرون ماذا قال ربكم ه ٩ قالوا من الله ورسوله أخل من عادي مؤمن وكافر فأنا من قال مطر، نفسل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكورت ، وأمّا من قال معلم بن مؤمن بالكورك ، رواه البخاري .

النبات . أفلا يستحق الله الشكر على نعمته تلك ؟

والإنسان يوقد النار وينسى قدرة الخالق من وراثها ، حين يراها ميسرة بين يديه يشعلها حين يشاء . فمن أنشأ الشجرة التي تتوهَّج منها النار ؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى الخالق المنعم الوهَّاب ؟ وما يصدق على الشجرة يصدق على غيرها من ألوان الوقود الموجود اليوم .. كله من عند الله .

ثم يُذكّر القرآن الإنسان بجانب آخر من المسألة : إن الله قد جعل هذه النار التي يوقدها الإنسان في الأرض تذكرة تذكّره بالنار الكُبرى التي تنتظره في الآخرة لو عصى الله ، في ذات الوقت التي جعلها متاعاً للمسافرين المحتاجين للدفء ولما ينضجون عليه الطعام .

وينتهى السياق حين يهز الوجدان بذلك العرض كله بدعوة الإنسان _ وهو في حالة تأثره وانفعاله الوجداني _ أن يسبّح باسم ربّه العظيم ، الذي أفاض عليه كل تلك الأرزاق !

(سورة إبراهيم : الآيات ٣١ ــ ٣٤) .

٣) ﴿ وَإِنْكُمُ فِإِلاَ فَكُمُ عِنْهُمْ مُنْهِ يَكُوعُا فِي لُمُونِهِ مِنْ يَنِهُ مَنْ وَدَى لَبَنَا عَالِمَا الْمَا الْمِنَا وَمُنْكَمَا الْمَا الْمَالُونِهِ مِنْ يَنِهُ مَنْ وَدَى لَبَنَا الْمَالُونِهِ عَنْ مَنْهُ وَدَى لَكُمْ الْمَالُونِهِ عَنْ مَنْهُ وَكُمْ لَكُمْ الْمَالُونَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

⁽١) أي صداقات تحميهم من حساب الله وعذاله

٤) الأحداث الجارية

تجرى الأحداث حول الإنسان وفي خاصة نفسه من مولده إلى مماته . بعضها أحداث كونية كالليل والنهار وتعاقبهما المستمر ، وطلوع الشمس وغروبها ، وطلوع القمر وتدرج أوجهه من أول الشهر حتى يكون بدراً ثم يتضاءل حتى يختفى ، والسحاب والمطر والبرق والرعد وتعاقب الفصول .. الخ . وبعضها أحداث في محيط البشر من ميلاد وموت ، وصحة وضعف ، وطفولة وشباب وكهولة وشيخوخة ، وغنى وفقر ، وعز وذل ... الخ .

تمر هذه الأحداث على المؤمن فيجد لنفسه فيها عبرة ، يعلم أن من وراثها ندبيراً حكيماً لإله حكيم ، هو الذى يجرى الأحداث بعلمه وحكمته وقدرته ، وهو الذى يدبر أمر الكون كله ، فلا يحدث في هذا الكون الهائل العريض إلا ما يريده الله ، ولا يتم أمر من أمور الكون إلا على الصورة التي يريدها الله .

أمَّا الغافل المتبلَّد الحسّ فيمر بهذه الأحداث ، سواء منها الأحداث الكونية أو الأحداث التي تقع في محيط البشر ، دون أن يتنبه من غفلته ، ودون أن يتيقظ لما فيها من دلالة على وجود الله ، وتفرّده باللَّلك في هذا الكون ، وتفرّده بتدبير الأمر كله ، ومن ثم تمر به الأحداث وهو سادر في غفلته لا يفيق !

ويجيء القرآن فيهزّه من غفلته هزَّاً ليطلع على الحقيقة الكامنة وراء الأحداث! وكما يُعالج القرآن آيات الله في الكون، وظاهرة الموت والحياة، وجريان الرزق، فيجلّيها جديدة حبّة كأنما يتلقاها الإنسان لأول مرة، كذلك يُعالج أمر الأحداث الجارية بما يزيل عن النفس غشاوتها، ويزيل عن المشاعر تبلّدها، فينفعل الوجدان ويتنقظ القلب ويستشعر.

١) ﴿ إِنَ وَخَلُوٓ السَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْذِلا فِي النَّبِلِ وَالنَّهَارِ وَالْعُلْكِ ٱلْجَعَجَى فِي الْعَرْ عِلَى بَعْنَعُ النَّاسَ وَمَا آخَرَلَ

أَنْ مِنَ النَّمَاءِ مِنْهَا وَ فَاحْبًا مِنْ الأَرْضَ مَعْدَمُونِهَا وَبَنَّ بِهَا مِنْ سَعُلَّةً اللَّهِ وَافْتَمَا بِالْمُتَعَرَّ الْمِلْكَانَةُ وَفَهُمْ مِنِ الرَّابَةِ وَالْمَعْرَ الْمُلْكَانِ الْمُعَلِّمَ الْمُلْكَانِ الْمُعْرَادِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

في هذه الآية الواحدة يلفت القرآن الحسّ البشرى إلى مجموعة كبيرة من الأحداث الكونية التي يمر بها الإنسان الغافل دون تنبه إلى دلالتها ، بحكم الإلف والعادة . ولكن القرآن يوقظ هذا الحسّ المتبلّد ليرى هذه الآيات الكونية ويدرك أنها لا يمكن أن تحدث من تلقاء نفسها ، ولكن وراءها تدبيراً وحكمة .

وإذا تدبرنا الآية نجد أن القرآن يصل إلى الغاية المقصودة ـ وهي إيقاظ الحسّ المتبلّد ـ بطريقتين في آن واحد :

الأولى: هي حشد عدد كبير من الأحداث الجارية في معرض واحد. فهناك السماوات والأرض. وهناك اختلاف الليل والنهار (بمعنى تعاقبهما المستمر وبمعنى اختلاف طولهما على مدار الفصول) ، وهناك جريان السفن في البحر ، وهناك المطر النازل من السماء ، والحياة النباتية في الأرض ، والدواب المنبثة في أرجائها ، وهناك تصريف الرياح ، وهناك جريان السحاب المعلق بين السماء والأرض ... وهذا الحشد ذاته يوقظ الخس. فقد يتبلّد هذا الحس فلا يلتفت لتلك الأحداث الجارية وهي فرادي ، كل منها يقع على حدة في وقت منفصل عن الآخر ، ولكنها حين تحشد هكذا وتعرض بهذا النوالي وبذلك التجمع فإن الحس لا بُدَّ أن يستيقظ ، وهو يتتبعها بخياله واحدة إثر الأخرى فلا يجد فرصة يغفل فيها أو يستنيم ، وهي تلاحقه بهذه السرعة ، لا يكاد ينتهي من تتبع واحدة حتى تكون الأخرى قد لحقته !

والثانية: هي ربط الوجدان بهذه الأحداث عن طريق لفت الحسّ إلى الحركة الدائبة في هذا الكون. فالمشهد الثابت الذي لا يتحرّك قد يسهل على الحس أن يتعوّد عليه فيتبلد ولا يعود المشهد يثيره. أمَّا الحركة المستمرة فلا يمكن للحس أن يتبلّد ازاهها، ولا بُدَّ أن يلتفت ويتيقظ.

فالآية تبدأ بخلق السماوات والأرض ، وهو حدث قديم لم يشهده الإنسان ولكه يرى آثاره ماثلة أمامه . ولكن السياق القرآنى لا يدع صورة الخلق ساكنة أمام الحس بل يحرك الصورة بتحريك مفرداتها . فالليل والنهار يدوران ويختلف طولهما فى أثناء تعاقبهما المستمر . والفلك تجرى فى البحر بما ينفع الناس ، والماء النازل من السماء يتسم بالحركة كذلك ، وهى حركة النزول نحو الأرض . ولكن الحركة لا تنتهى هنا فمن هذا المطر النازل يخرج النبات الحى من الأرض التى كانت مجدبة من قبل ، والتعبير القرآنى يقول :

﴿ فأحيا به الأرض بعد موتها ﴾ فيصور الأرض كانت ميتة فتحركت بالحياة بعد نزول المطر (كما يقول في سورة الحج : ﴿ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج ﴾) ولكن الحركة لا تنتهى هنا كذلك . بل تستمر لتصور الدواب جاءت تسعى تأكل النبات الذى أخرجته الأرض بالمطر ، والتعبير القرآني يقول : ﴿ وبث فيها من كل دابة ﴾ والبث حركة في جميع الاتجاهات في وقت واحد . ثم يجيء ذكر الرياح وهي متحركة بطبيعة الحال ، فإنها لا تسمى رياحاً إلا إن تحركت حركة شديدة ملموسة ، وأخيراً يذكر السحاب متحركاً كذلك (مسخراً) بين السماء والأرض . وهكذا تشمل الحركة كل الكائنات ، ويتملاها الحس في حركتها الدائبة فينفعل بها ويتحرك معها .

ولا تنسَ كذلك أن التعبير القرآنى يلفت الحسن البشرى في أثناء عرض هذه الحركة المستمرة إلى الله سبحانه وتعالى ، الذى تحرك قدرته كل هذه الأحداث : ﴿ وَمَا أَنزِلَ الله مِن السماء مِن مَاء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ﴾ وهكذا يذكر لفظ الجلالة الصريح مرة ويعود الضمير عليه مرتين متواليتين بعد قوله « وبث » ثم يلفت إليه الحس مرتين أخريين في قوله تعالى :

﴿ وتصریف الریاح ﴾ وقوله: ﴿ والسحاب المسخر ﴾ إذ الإشارة واضحة إلى أن الذي يصرّف الرياح هو الله ،

وبهذه الوسائل كلها يوقظ القرآن وجدان البشر إلى الأحداث الجارية في بنية الكون وفي حياة الناس.

٢) ﴿ وَإِاللّٰهُ مَا إِلَى اللّٰكِ تَوْزِالْمَالْدَ مَرْنَكَا ، وَمَرْعُ الْمُلْدَ مِمْرَنَكَا » وَمُؤِرُمُ مَنَكَا ، وَهُو إِلْمُ اللّٰهُ مَرْقَكَا ، وَمُؤِرُعُ الْمُلْدَ مِمْرَانَ اللّٰهِ مَرْقَكَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِلْمُلْلِلْلِلْمُلْلِللللّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُ الللّٰلِ

٣) ﴿ أَهُ اللّهُ كَيْرُ إِلْ إِنَا عَ مُنْبُرِ مَعَا إِكَبُ مُنْهُ وَ النّمَا وَ كَفَ بَنَا اُ وَجَعَلُهُ كِمَا فَرَى الْوَدُ وَجَعَلُهُ كِمَا اللّهِ مَرْجَا إِلَا اللّهِ مَرْجَا إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَرْجَا إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

أسئلة

1 _ اذكر ثلاث وسائل يستخدمها القرآن الكريم في مجال العقيدة .

٢ ـ ماذا نستفيد من تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ؟

٣ ـ قال تعالى : ﴿ وما ذرأ لكم في الأرض ﴾ . ماذا تفيده « ما » الواردة في أول الآية ؟

٤ ـ دلل على بعض آبات الله الكونية .

ه ـ تحدث باختصار عن ظاهرة الموت والحياة .

٦ ـ يلقى الزارع الحب في الأرض فينبت وينمو . فمن الزارع الحقيقي ؟

⁽١) أي حائرين يائسين قانطين .

ه) علم الله الشامل للغيب

يتشوق الإنسان دائماً إلى معرفة الغيب .

يحب أن يعرف ماذا سَمَيَحْدثُ له في الغد القريب والغد البعيد .

وسواء كان هذا الغيب أملاً منشوداً يسعى الإنسان لتحقيقه ، أو كان شبئاً مؤلماً يحب الإنسان أن ينجو منه ، أو خيراً يحب أن يستزيد منه ، أو شرّاً يحب أن يتخلص منه .. فهو دائم التطلع إلى معرفة هذا الغيب بأى شكل من الأشكال ..

ومع ذلك فإنه لا يستطيع ...

يلجأ أحياناً إلى تفسير ما يرى من رؤى وأحلام ، لعلها تكشف له جانباً من الغيب المجهول ...

ويلجأ أحياناً إلى أحاسيسه الباطنية يحاول أن يستشف المجهول ...

وقد يلجأ _ إذا لم يعصمه دينه وإيمانه _ إلى العرّ افين والعرّ افات يحاول أن يستخلص من أفواههم شيئاً عن هذا الغيب ... ولكنه مهما فعل يعلم أنه عاجز عن معرفة الغيب ، وأن كل محاولاته بهذا الأسلوب ظنون وحدس لا تعتمد على علم بل هي خداع محرم جاء الشارع الكريم يتوعد متعاطيه والمصدّق به .

وعلى هذا يجب أن يؤمن الإنسان بقدرة الله الذى يعرف الغيب كله لأنه سبحانه هو العليم بكل ما في السماوات وما في الأرض ، وكل ما حدث في الماضي ، ويحدث في الحاضر والمستقبل ، ولأنه سبحانه هو منشئ الأحداث ومجريها في الماضي والحاضر والمستقبل ، فهي معلومة له بكل تفصيلاتها ، حاضرة عنده سبحانه لا تغيب .

ولكن الإنسان قد يتبلد وينسى ...

عندئذ يحركه القرآن من تبلده ، ويذكره من غفلته ، بطريقة تهز الوجدان هزّاً وتجعله لا يستطيع أن يفلت من التأثر :

(سورة الرعد : الآيات ٨ ـ ١١) .

تدبر هذه الآية الأولى في السياق :

هل تصورت أبعادها ؟!

راجع نفسك جيداً وتأكد من الأمر ..

كلا ! إنك لم تتصور كل أبعادها ، وأغلب الظن أنك لن تستطيع !

هل تصورت ﴿ ما تحمل كل أنثى ﴾ ؟

إن السياق لم يحدد أى الإناث بالذات . فالتعبير يشمل إناث الإنسان ، وإناث الحيوان ، وإناث الطير ، وإناث الأسماك في البحر ، وإناث الحشرات والهوام ... ومع ذلك فلنفترض أن السياق اقتصر على إناث الإنسان فحسب ... فهل تصورت الأمر ؟

هل تصورت «كم» أنثى من إناث الإنسان على ظهر الأرض ؟! هل تستطيع أن تحصيهن غدّاً ؟!

وهب أنك استطعت باستخدام كل الوسائل المتاحة لك أن تحصى كم أنثى هناك في كل قارات الأرض ، وسهولها وجبالها ووديانها وغاباتها وكهوفها ومغاراتها وقصورها وبيوتها وأكواخها وخيامها وجزرها النائية ومدنها المعمورة ... فما الذي أحصيته ؟ إنه عدد الإناث الأحياء اليوم في جيلك هذا الذي تعيش فيه ! فكيف بكل الإناث اللواتي سيعشن اللواتي عشن منذ بدء الخليقة حتى ذلك الجيل ؟ وكيف بكل الإناث اللواتي سيعشن من بعد إلى زمن لا يعلمه إلا الله ؟!

هل يقدر على إحصائهن إلا الله ؟!

وهذه مرحلة واحدة من هذا الأمر الهائل الذي تصورت لأول وهلة أنك أحطت بأبعاده !

فلننتقل ـ عيالنا ـ إلى مرحلة تالية .

﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنشى ﴾ .

هذه «كل أنشى » تحمل في بطنها جنيناً .. فهل تتبَّعب الأمر بخيالك لتعلم أي شيء هو الذي أحاط به علم الله ؟!

هل تتبَّعت بخيالك « أنواع المعلومات » التي يعلمها الله عن كل جنين من هذه الأجنَّة ؟!

ذكر أم أنثى ؟:

ما لونه ؟ أبيض أم أسود أم أحمر أم أصفر ... ؟

ما شكله ؟ ما قسماته ؟ كيف أنفه ؟ كيف فمه ؟ كيف عيناه ؟ ما لون عينيه ؟ ما لون شعره ؟ جميل الطلعة أم غير جميل ؟ ما طوله ؟ ما حجمه ؟

في أي مرحلة هو من مراحل نموه : نطفة ؟ أم علقة ؟ أم مضغة ؟ أم .. ؟ أم .. ؟ هل انتهت « أنواع المعلومات » عند هذا الحد ؟

كلا! لم تنته بعد ...

قد يقف خيالك هنا عاجزاً عن تتبُّع هذه المعلومات وإحصائها بالنسبة لكل جنين تحمله كل أنشى . ومع ذلك فإن علم الله الشامل ، الذى يشملها جميعاً ، لا يتوقف عند هذا الحد .. بل بشمل « معلومات » أخرى قد لا تلتفت أنت إليها لأول وهلة .

ما اسم هذا الجنين حين يولد؟ أيْ ما اسم كل جنين تحمله كل أنشى منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة ؟

ما عمره الذي سيقضيه في الأرض ؟ هل سيولد حيًّا أم ميتاً ؟ وإن كان حيّاً فكم يعيش ؟ ﴿ يَآءَ يُهَا النَّاسُ إِنَكُنْتُهُ فِي رَبِيهِ مِزَ الْبَعْتِ فَإِنَا خَلْفَنَا كُوْمِنْ رَاجٍ ثُمَّ مِنْ لَلْفَهُ أَوْمِنْ عَلَقَا فَيْ مَ مِنْ الْبَعْتِ فَإِنَّا مَا لَنَا اللَّهُ مَا أَنْ أَوْلَانَهَا مُا أَنْ أَوْلَانَهَا مُا أَنْ أَوْلَانَهَا مُالنَّا اللَّهُ مِنْ مُؤْمِدُ فَيْ مُنْ مُؤْمِدُ وَلَا لَهُ مُو لِكُلَّا مِنْ اللَّهِ مَا مَنْ مُؤْمِدُ فَيْ مَنْ مُؤْمِدُ وَلَا اللَّهُ مُو لِكُلَّا مِنْ اللَّهِ مَا مُؤْمِدُ وَاللَّهُ مُنْ مُؤْمِدُ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَاللَّهُ مُنْ مُؤْمِدُ وَاللَّهُ مُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَاللَّهُ مُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَاللَّهُ مُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمُودُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَاللَّهُ مُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِودُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِودُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِودُ وَمُؤْمِودُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِودُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِودُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

ما خصاله التى يحملها ؟ طيّب أم شرير ؟ شُجاع أم جبان ؟ كريم أم بخيل ؟
ما قدره المقدور له فى الأرض ؟ ما الأحداث التى تجرى فى حياته ؟
ثم .. أخيراً .. أشقى هو أم سعيد .. أى من أصحاب النار أم من أصحاب
النعيم (۱) ؟

إن هذه « بعض » المعلومات التي يشملها علم الله الشامل بالنسبة لكل جنين تحمله كل أنثى من بدء الخليقة إلى قيام الساعة ، وغيرها وغيرها كثير لا يحصيه إلا الله ...

فهل تصورت الآن الأمر على حقيقته ؟!

هل تصورت أبعاد هذه الحقيقة التي تذكر ها الآية :

﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنشى ﴾ .. ؟

﴿ وَمَا تَغْيَضُ^(٢) الأرحام وَمَا تَزْ دَادَ﴾ .

يعلم از ديادها بالحمل وغيضها بتفريغ ما تحمل.

وعُدُّ بخيالك مرةً أخرى فتتبَّع كل أنشى .. وحاول أن تتصوّر ــ مجرد تصوَّر ــ ما يحيط به علم الله الشامل من حملها وولادتها ، وكل مرحلة من مراحل الحمل شهراً

⁽١) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو الصادق المصدوق : ان أحدكم يجمع فى بطن أمّه أربعين يوما ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ، يكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقى أو سعيد ... رواه مسلم .

⁽۲) أي تنقص و تنكمش.

بعد شهر حتى تضع حملها ، وتكرار ذلك مع كل أنثى على حدة ، وتكراره على نطاق الأرض كلها وما تحتويه من إناث !

﴿ وَكُلُّ شَيء عنده بمقدار ﴾ .

مرة أخرى هل تصورت أبعاد الأمر ؟!

«كل شيء » عنده بمقدار ..

لقد تعب خيالك وكدَّ ليتنبَّع شيئاً و احداً من كل شيء . . هو « ما تحمل كل أنشى » . . فكيف إذا أر اد خيالك أن يتتبع «كل شيء » ؟!

هل تظن أنك تستطيع ؟ أنت والبشر جميعاً في كل الأرض ؟

ومع ذلك فعلم الله الشامل يعلم «كل شيء » .. وليس هذا فحسب ، بل إنه يخلق «كل شيء »كذلك بمقدار .

وسواء كان معنى « المقدار » هنا هو القَدَر الذى يخلق الله به كل شيء ، أو هو « القدر » المحدد لكل شيء ، فإن الخيال البشرى يعجز عن مجرد التصور فضلاً عن الإحاطة فضلاً عن الإحصاء !

﴿ عالم الغيب والشهادة (١) الكبير المتعال ﴾ .

وقد رأيت طرفاً واحداً من علم الله للغيب ، لم يستطع خيالك تتبعه ولا إحصاءه ، فكيف بالغيب كله والشهادة ؟

والناس حين يسرون القول يتصورون في غفلتهم أحياناً أنهم يسرونه على الله ! وحين يستخفون عن أعين الناس بأعمالهم أو سرائرهم يظنون أنهم يستخفون كذلك على الله !

ولكن الله الذي يشمل علمه كل الغيب ، يستوى عنده المُسِر بالقول والجاهر

⁽١) أي الشيء المشهود.

به . والمستخفى والمستعلن على السواء .

أى أن هناك ملائكة تتعقُّب كل أعماله وتسجلها عليه .

﴿ مِن أَمِرِ اللهِ ﴾ أَى بأَمرِ اللهِ .

فأين يغيب شيء واحد من أعمال الإنسان عن علم الله ؟!

- ٢) ﴿ وَعِنْدُهُ مَفَانِحُ الْعَبْ لِاَيَّلْكُهَ آلِهُمُو وَعِنْكُمُ مَا فِالْهَرِ وَالْحَرُومَا مَنْفُطُ مِنْ وَرَفَى الْإِيَّلْكُهَا وَلَاجَنَى الْإِلْمُو وَعِنْكُمُ مَا فِالْهَرِ وَالْحَرُومَا مَنْفُطُ مِنْ وَرَفَى الْإِنْفَامِ : الآية ٥٥) .
 فِالْمُكَارِثَالاَدُضِ وَلَا رَضِ وَلَا يَا مِنْ إِلَيْ إِنْ يَكُنّا بِهِ مِنْ إِلَى إِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَا يَا إِنْ إِلَى إِلَى إِلَى الْمُؤْمِنِ وَلَا يَا إِنْ إِلَى إِلَى الْمُؤْمِنِ وَلَا يَا إِنْ إِلَى الْمُؤْمِنِ وَلَا يَا إِنْ إِلَى إِلَى الْمُؤْمِنِ وَلَا يَا إِنْ إِلَى إِلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَا إِنْ إِلَى الْمُؤْمِنَ وَلَا يَا إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَا إِنْ الْمُؤْمِنَ وَلَا يَا إِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَا يَا إِنْ الْمُؤْمِنَ وَلَا يَا إِنْ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَا إِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَلَا يَا إِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَا يَا إِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَا يَا إِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَا يَا إِنْ إِلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا لِمَا إِلَا إِلَى إِلْمُؤْمِنَ وَلَا مَا إِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَا عَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُومِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِكُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُولُومُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِقِي اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ الْمُؤْمِقُ عَلَيْكُومُ اللّهُ الْمُؤْمِقُ اللْمُؤْمِقُلِمُ عَ
- ٣) ﴿ إِنَّا لَهُ عِنْدُ ، عِلْمُ الْسَاعَةُ وَيُرِّلُ الْعَيْثُ وَعِنْكُمْ مَا فِي الْاَرْحَامُ وَمَالَدُ بِى أَفْسُ هَا ذَاكَتُ عَلَا أَمَا لَهُ بِى اللَّهِ عَلَا أَوْمَا لَذَ بِي اللَّهِ عَلَا عَلَا أَوْمَا لَذَ بِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

الدلث العقنى

كما يخاطب القرآن الوجدان البشرى ليوقظه إلى حقيقة الألوهية ، فإنه كذلك يخاطب العقل البشرى ليفكر ويتدبر ، وينظر في آيات الله في الكون ، ليعرف دلالتها .

هل يمكن أن يوجد هذا الكون الهائل بغير خالق ؟

هل يمكن أن يدبر شئون هذا الكون الضخم إلا إله قادر عليم حكيم ؟ هل يمكن أن يكون لهذا الإله شريك في الملك أو شريك في التدبير ؟

هل آبات القدرة المبثوثة في تضاعيف الكون تشير بأن هذا الإله يمكن أن يعجز عن أمر من أمور الخلق أو التدبير أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة أو البعث أو الجزاء ؟ .. وتلك كلها أمور سبق للقرآن أن خاطب فيها الوجدان ، ولكن القرآن يخاطب الإنسان كله : وجدانه وعقله . فكما عرض هذه الأمور كلها على الوجدان عرضاً مؤثراً ينتهى باقتناع الوجدان وإدراكه لحقيقة الألوهية ، فكذلك يعرضها على العقل ، يناقشه ، ويوقظه للتفكير المنطقى السليم ، الذي يؤدي في النهاية إلى الغاية ذاتها ، وهي إدراك حقيقة الألوهية ، ومن ثم وجوب الإيمان الله الواحد دون شريك .

والآيات التي تخاطب العقل وتدعوه إلى النامل والتدبر كثيرة في القرآن نجتزئ بذكر نماذج منها .

(1)

﴿ وَفِي الْأَرْضِ أَمَاتُ الْمُوفِنِينَ أَنْ وَهَا أَنْسُبِكُ مُا فَلا بَنْضِرُونَ ﴾ (سورة الذاريات : الآيتان ٢٠ - ٢١) .

ولو تأمَّل الإنسان بعقله الآيات المبثوثة في الأرض ، والآيات المبثوثة في النفْس لأصابه العجب والذهول لكل آية من هذه الآيات المعجزة التي تنمَّ كل منها على وجود الخالق سبحانه ، وعلى قدرته المعجزة التي لا تقف عند حد . فالأرض جرمٌ صغير بالنسبة للأجرام السماوية الضخمة التي يزخر بها هذا الكون . لا تعدو أن تكون كحبّة الرمل بالنسبة للصحراء الواسعة التي لا يأتي البصر على آخرها . ومع ذلك ففيها _ على ضآلتها _ من آيات الله المعجزة ما يعجز الخيال عن تتبّعه فضلاً عن إحصائه ، وفيها من الخصائص التي أو دعها الله بها ما تذهل له العقول .

فقد هيّأها الله _ وحدها فيما نعلم حتى اليوم من الأجرام الأخرى _ بخاصية الحياة ، وجعل لها من الظروف ما يجعل الحياة عليها ممكنة الوجود والاستمرار . فكتلتها محسوبة بحساب ربانى دقيق يجعل جاذبيتها تحتفظ حولها بغلاف جوى لا يتبدد ، وفي هذا الغلاف يوجد الأكسجين المطلوب لتنفّس الكائنات الحيّة ، وبالقدر المطلوب لتنفّس هذه الكائنات بلا زيادة فيه ولا نقصان ، لأن الزيادة والنقصان كلتاهما ضارة بهذه الأحياء ! وحرارتها محسوبة بذلك الحساب الربانى الدقيق ، بالصورة التى تحتملها الكائنات الحية ولا تموت من شدَّتها ولا من ضعفها ! والأقوات فيها محسوبة بحيث تفى بحاجة تلك الكائنات من الغذاء مع توازن دقيق بين هذه الكائنات وبن أقواتها :

﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدُنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَالْبَسْنَا فِيهَا مِنْ كُلِ شَيْخِ مَوْرُونِ ﴾ (سورة الحجر الآية ١٠). ﴿ وَهَذَرُ فِيهَا أَقُوانَهَا ﴾ (سورة فصلت: الآية ١٠).

وعلى ذكر التوازن في الأرض بين الكائنات الحيّة والتوازن في الأقوات ، فقد ذكرت الأنباء أن الشيوعيين في الصين سوّلت لهم أنفسهم الشرّيرة أن يقتلوا جميع العصافير الموجودة في الصين بحجَّة أنها تأكل عشرة في المائة من مجموع الغلال التي يزرعونها! فجنّدُوا في كلّ القُرى والمُدن فرقاً تتناوب الضرب على الدفوف وقِطَع الصفيح ليل نهار لمدة ثلاثة أيام ، فكلما أرادت العصافير أن تأوى إلى عشوشها لتنام أو تستريح أزعجها الصوت فعادت إلى الطيران ، حتى هلكت جميع العصافير من

الجوع والعطش والتعب وعدم النوم. وفرح الشريرون بأنهم قضوا على تلك المخلوقات الصغيرة اللطيفة ، واطمأنوا إلى أن المحصول سيصل إليهم كاملاً غير منقوص ! ولكن الله كان لهم بالمرصاد! فإن الحشرات الضارة التي كانت تلك العصافير تأكلها فتمنع أذاها عن الزرع بحكمة الله وتدبيره ، انتشرت في الأرض بعد موت العصافير فأكلت خمسين في المائة من المحصول! وهكذا حين أراد البشر الضالون أن يعبثوا بالتوازن الذي أوجده الله في الأرض بحكمته أصابهم الجزاء الرادع من عند الله ،

و هكذا لو مَضَينا نتتبًع آيات الله في الأرض : في الكبيرة والصغيرة ، لوجدنا عجائب لا تنتهي .

خُذْ مَنَلاً هذه العجيبة : ﴿ وَفِالْاَرْضِ فِيطُعُ مُغَاوِدَاتُ وَجَنَاتُ مِنَاعَنَابٍ وَذَنَعُ وَنَهَيْلُ مِنْ وَالْآوَوْفَيْرُ مِنْ وَالْآوَرُ وَفَيْرُ مَنْ وَالْآوَرُ وَفَيْرُ مِنْ وَالْآوَرُ وَفَيْرُ وَمَا وَمَا مِنْ وَمِنْ وَالْمُؤْمِنُ وَفَيْرُ وَفَيْرُ وَفَيْرُ وَفَيْرُ وَفَيْرُونُ وَفَيْرُ وَفَيْرُونُ وَفَيْرُونُ وَفَيْرُونُ وَفَيْرُونُ وَفَيْرُونُ وَفَيْرُونُ وَفَيْرُونُ وَلَا كُولُ إِنْ لَا فَا وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مِنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا لَا مُؤْمِنُ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلِي مُعْمِلُ وَلِلْكُولُ إِنْ مُنْ وَلِي مُنْ مُنْ مَنْ مُعْمَالِ مِنْ وَلِي لَا لَمُؤْمِلُونُ وَلِي اللَّهُ وَمِنْ مُنْ مُنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِقُونُ وَلَا مُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

فالأرض فيها قطع متجاورات تختلف بنية كل منها عن الأخرى رغم تجاورها . بعضها ينبت الزرع وبعضها لا ينبته وبعضها يصلح لأنواع معيّنة من الزرع دون غيرها . . وتلك وحدها عجيبة .

ثم إن الأرض الواحدة تنبت أنواعاً شتى من الزروع والنخيل والأعناب .. كلها يسقى بماء واحد ولكن بعضها يختلف عن بعض . حتى النوع الواحد كالنخيل تخرج منه النخلة المفردة والنخلة المزدوجة ... وتلك عجيبة أخرى .

ثم إن هذه الزروع مختلفة الطعوم والمذاقات ، يُفضّل الناس في طعامهم بعضاً منها على بعض .. وتلك عجيبة ثالثة .

ثم إن الطعم الواحد قد يُفَضِّله إنسان ولا يُفَضُّله إنسان آخر حسب ذوقه الخاص

المركَّب في طبعه .. وتلك عجيبة رابعة .. وصدق الله العظيم :

﴿ إِنْ فِي ذَلَكَ لَآيَاتَ لَقُومَ يَعْقُلُونَ ﴾ .

أمَّا الآيات في الأنفُس فإنها أعجب!

فالخليَّة الواحدة الملقَّحة التي يتكوَّن منها الجنين تشتمل على كل خصائص الجنس البشرى وهي لا تكاد تُرى! فينمو منها إنسان كامل فيه كل خصائص الإنسان!

ثم إنها تنقسم وتتخصَّص في أثناء نمو الجنين ، فيصبح جزء منها رأساً ، وجزء آخر بَداً ، وجزء ثالث قَدَماً .. وهكذا .

ثم إنها تحتوى كذلك على جزيئات تحمل الخصائص الوراثية التي يرثها الجنين من الأب والأم أو الأجداد . فقد يحمل الجنين صفة من الأب كلون الشَّعْر مَشَلاً ، وصفة من الأم كلون العينين ، وصفة من أحد الجدود كالطول أو القصر أو شكْل الأنف أو شكْل الأذن . . بل الأعجب من ذلك وراثة الصَّفات النفْسيّة والعقليّة كالكررَم أو البُخْل ، والشجاعة أو الجُبن . والذكاء أو الغباء . . المَبْل إلى العلوم أو المَبْل إلى الآداب !

وهذه الصفات العقلية ذاتها ... ما هي ؟كيف توجد ، وأين توجد ؟ كيف يُفكِّر العقل ؟

كيف يَتَذكَّر الإنسان ما يَتَذكَّر ؟

إن كل أبحاث العِلْم حتى هذه اللحظة قد عجزت عن أن تقول لنا كيف يُفكِّر العقل وكيف يتذكَّر ! وأين تكون الأفكار وأين تختزن المعلومات وكيف يستدعيها الإنسان حين يريد استدعاءها وكيف تخطر على باله أحياناً بغير استدعاء !

والصفات النفسية كذلك ... ما هي ؟ كيف توجد ، وأين توجد ؟ كيف تتكون في النفس صفة الكرم أو البُخْل أو الشجاعة أو الجُبن ؟

وفى أى مكان تكمن هذه الصفة فى الإنسان؟ فى جسمه ؟ أين؟ فى مخه؟ أين؟ هل هى شىء معنوى أم مادى؟ وفى كلا الحالين كيف تؤثر فى تصرفات الإنسان وسلوكه؟

وأعجب من ذلك : كيف تورث ؟!

ولو مضينا نتتبًع خصائص الإنسان ، وآبات الله في الأنفس ، لما انتهينا من العجب لكل خصيصة وكل آية ، ولأدركنا أن هذا كله لا يمكن أن يحدث من تلقاء نفسه بهذه الدقة المُذهلة . لا بُدَّ له من موجد . ولا بُدَّ أن يكون هذا الموجد حكيماً غاية الحكمة وقادراً إلى حد الإعجاز ، وإلا ما استطاع أن ينشي هذا الخلق الدقيق المعجز ، الذي تحتوى كل جزيئة منه على عجائب لا يحصرها العقل .

ومن أجل ذلك بقول القرآن بحق : ﴿ وَفَى الْأَرْضَ آيَاتَ لَلْمُوقَنِينَ ، وَفَى أَنْفُسَكُمَ . أُفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ ؟!

(Y)

﴿ آَمَ اَنَّحَنَدُوْالِلَتَ مِنَ الْاَنْ مِهُمْ يُنْشِرُونَ ۞ لَوْكَاتَ جُعِيمَا الْلَهُ اللَّهُ الْمُنْ لَفَنَ الْمَنْ عَانَا لَهُ وَبَالْمَرْمِ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فى هذه الآيات يخاطب القرآن العقل لكى يتدبر الأمر ويستخلص نتيجة منطقية لما يرى حوله من الآيات ، ويُطالبه أن يأتى بالبرهان على ما يدعى مخالفاً للحق الظاهر . فالحق الظاهر أن هذا الكون متناسق إلى أبعد ما يتصور العقل من التناسق :

﴿ مَازَدُ فِخَلْوَا لَزَّمْنِ مِنْ فَسَاوُتُ فَانِيعِ الْبَعَرُّمَ لَرَّى مِنْ فَلُورٍ ۞ ثُوَّا زَجِ الْبَعَرَ خَاسِنًا وَهُوَجَبُرُ فَ ﴾ (سورة الملك: ٣-٤).

 ⁽۱) فيهما أي في السماوات والأرض.

فدورة الفلك المضبوطة التي لا تختل قيد شعرة في هذا الكون العريض كله . ودورة الليل والنهار الناشئة من حركة الأفلاك ، والتي تأتي في موعدها المضبوط بالدقيقة والثانية وأجزاء الثانية على مدار الفصول وعلى مدار القرون والأجيال ...

وخواص المادة التي أو دعها الله فيها لا تخطئ مرة واحدة على مر الزمن ولا تختلف مرة عن مرة . فالحديد هو الحديد والنحاس هو النحاس والأكسجين هو الأكسجين لا يتغير تركيبها ولا خواصها . ولا يتغير سلوكها إزاء الحرارة والبرودة أو إزاء الضغط أو في تفاعلاتها الكيماوية مع غيرها من العناصر . لا يحدث مرة واحدة أن يتكون الماء إلا من ذرة من الأكسجين و ذرتين من الأيدروجين . ولا يحدث مرة أن يسخن الحديد فلا يتمدد . ولا يحدث مرة أن يُطرق النّحاس فلا يَنْطرق .

والذرة التي هي أبسط التكوينات التي أمكن للعلم حتى اليوم أن يكشف عنها في نظامها الدقيق العجيب المكون من نواة (هي البروتون) وأجسام صغيرة غاية في الدقة (هي الالكترونات) تدور حولها في نظام دقيق ، متجاذبة معها ومتعادلة في الشحنة الكهربائية في وضع يشبه الشمس ومِنْ حولها الكواكب ...

والخلية الحية وسلوكها العجيب في غذائها وإفرازها ونموها وتكاثرها ...

والكائنات الحية وخصائصها التى تميز كل جنس منها عن الآخر ، وتميز كل نوع من أنواع الجنس عن الآخر ... فللنبات عامة خصائصه ، ولكل نوع من النبات خصائصه . وللحيوان خصائصه ثم لكل نوع من أنواعه خصائصه .

ثم الإنسان أعقد الكائنات الحية وأرفعها ... وكل جزء في تكوينه عجيبة في تناسقه وأداء وظيفته ...

هل يمكن مع ذلك كله أن يكون في السماوات والأرض إلا إله واحد مسيطر مدبر حكيم هو الله سبحانه وتعالى ؟ ﴿ لَوْكَانَ بِمُوسَاۤ الِمَهُ ۖ الْاَالَةُ لَنَسَدَمًا ﴾

أليس كل إله يخلق بمفرده كيف يشاء ؟ فكيف يتطابق الخلق الصادر عن واحد من الآلهة مع الخلق الصادر عن إله غيره ؟ كيف تكون الشجرة التي يخلقها واحد من الآلهة متطابقة تماماً في كل أحوالها مع الشجرة التي يخلقها إله آخر ؟ كيف يكون الماء الذي يخلقه أحد الآلهة هو نفس الماء الذي يخلقه الإله الآخر من ذرة من الأكسجين وذرتين من الأيدروجين؟

ثم .. كيف تنتظم دورة الفلك التي ينشئها إلهان مختلفان ، ويشرف على شئونها أكثر من إله ؟

هل يمكن أن تنتظم إذا تعدَّدت الإرادة التي يهيمن عليها والسلطان الذي يسيرها ؟ ألا يحدث أن واحداً من الآلهة يريد للشمس أن تشرق من المشرق وآخر يريدها أن تشرق من المغرب! فكيف يصير الأمر ؟

ألا يحدث أن واحداً من الآلهة يريد للإنسان أن يستوى على قدميه ويسعى في الأرض يبتغى الرزق ويعمر الأرض ، وآخر يريد له أن يمشى على أربع كالحيوان ، أو يبقى لاصقاً بالطين على ساق واحدة كالنبات ؟ فكيف يصير الأمر ؟

بينما إله آخر بربد أن يكون الحديد طريًا ليّناً عديم الشكل ؟ فكيف يصير الأمر ؟ هل ينضبط شيء حينئذ في الكون كله وهل يستقيم الأمر ؟ أم يصبح الكون فوضى ، تتصادم فيه الأفلاك وتتعارض ، وتتصادم فيه الإرادات المشرفة عليه وتتعارض ويصبح كالعقد المنفرط لا يجمعه نظام ؟ من أجل ذلك يخاطب القرآن العقل فيقول له : ﴿ لُو كَانَ فَيَهُمَا آلِمَةَ إِلَّا اللَّهَ لَفُسَدَتًا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون ﴾ .

ثم يخاطبه مرة أُخرى متحدياً بعد هذا البيان : ﴿ أَمَ اتْخَذُوا مَنْ دُونُهُ آلِمَهُ ؟ قُلَّ : هَاتُوا برهانكم ! ﴾ .

نعم! فليبحث العقل عن برهان! إن الأمر ليس فوضى ، يقول فيه القائل بهواه! بل لا بُدَّ لكل قول من برهان . فهاتوا برهانكم! هل تستطيعون أن تبرهنوا _ والكون بهذا الاتساق المعجز _ أن هناك إرادة أُخرى تسيطر على الكون غير إرادة الله؟

فإن عجز العقل ـ وهو لا محالة عاجز ـ عن البرهان ، فليتدبر أمره وليؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له في الملك ولا في السلطان .

(٣)

﴿ مَا أَيْ مَنْ وَلَا وَمَا كَانَ مَعَهُ مِزْ الْوِإِذَا لَذَهَبَ كُولُهِ إِنَّا لَا مَعْنُهُ مَعْلَى مَعْنُ مُعْمُ مُعْلَى مَعْنُ مُعْمُ مُعْلِي مَعْنُ مُعْمُ مُعْلِي مَعْنُ مُعْمُ مُعْلِي مَا أَيْفِ مَا كَانَ مَعْهُ مُعْلِي مُعْلَى مَعْنُ مُعْمُونًا فَالْمُعْمُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

فى مثل المناقشة العقلية التى ذكرناها فى الفقرة السابقة (رقم ٣) يُجْرِى السياق هُنا مناقشة مع العقل البشرى يقدم لها بمجموعة من الآيات يلفت فيها العقل إلى بعض الحقائق المسلمة التى لا يجادل فيها أحد ، أو ينبغى ألا يجادل فيها :

﴿ فَالْمِزَالْمَا مُوَمَنَ فِيهِمَ آلِنَ مُحْمَنَمُ مَنْ لَمُونَ ﴿ سَيَعُولُونَ فِيهِ قَالَمَا لَا لَكُونَ وَهُ فَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

فإذا سلَّم الإنسان ابتداء بأن الأرض ومن فيها من صنع الله وإنشائه وهو مالكها . وإذا سلم بأن السماوات السبع هي لله . هو منشئها وهو ربها ورب العرش العظيم . وإذا سلم بأن ملكوت كل شيء لله . هو المدبر فيه وحده ، وهو الذي يجبر بقوته ولا يجار عليه . لأنه صاحب العظمة والسلطان . . بدهيات لا يملك عقل أن ينكرها ، وإلا جَابَهَ هذا السؤال الوارد في سورة الطور : ﴿ الْمُنْكِفُوا مِنْفِيْرِبْنَى أَوْهُمُ الْمُنَالِقُونَ ۗ ﴾ حَابَهُ هذا السؤال الوارد في سورة الطور : ﴿ الْمُنْكِولُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللل

إذا سلم الإنسان بكل هذا فقد لزمه _ منطقيًا _ أن يسلم بالنتيجة التي تؤدى اليها هذه المقاءمات ، وهي أنه إله واحد لا شريك له ولا يمكن أن يكون له شريك . لذلك يكرر السياق التذكير بعد كل مقدمة من المقدمات : " أفلا تذكرون " ؟ " أفلا تقون " ؟ " فأنا تسحرون " ؟ !

ولكن السياق لا يكتفى بالتذكير المصحوب بالتقريع ، بل يمضى مع العقل البشرى خطوة أخرى في المناقشة فيعرض أمامه هذه الحقيقة ليتدبرها :

لنفرض جدلاً أنه كان مع الله آلهة أُخرى فكيف يكون الموقف؟

﴿ إِذاً لَذَهِبَ كُلَّ إِلَّهُ بَمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ ﴾ ؟

فى الفقرة السابقة (رقم ٢) فى آية سورة « الأنبياء » كان يعرض أمر الفساد الذي كان لا بُدَّ أن يحدث فى السماوات والأرض لــوكان فيهما آلهة إلا الله :

﴿ لُو كَانَ فَيَهُمَا آلِمَةً إِلَّا اللَّهُ لَفُــدْتًا ﴾ .

وما دام هذا الفساد غير حادث ، والكون منضبط في حركته كما نرى ، فقد انتفى إذاً وجود آلهة غير الله .

وفي هذه الآية من سورة « المؤمنون » يعرض الأمر من الوحهة الأخرى . وحهة الآلهة ذاتهم _ لو أنهم أكثر من إله واحد _ وماكان لا بُدَّ أن يحدث بينهم من صراع ونزاع : ﴿ إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ﴾ .

⁽١) سنتحدث عن الآية في فقرة مستقبلة بإذن الله .

فإذا كان كل إله خلق جزءاً من الخلق فهل يعقل أن يتنازل عن خلقه لإله آخر ؟ أم المعقول والبدهي أن يتشبث بخلقه ويستحوذ عليهم ويحاول أن تكون له السيطرة ! عليهم وحده ؟ وعندثذ ماذا يحدث ؟! يحدث نزاع بين الآلهة المزعومة على السيطرة ! هذا يريد أن يسيطر وهذا يريد أن يسيطر ! كل منهم يريد أن تكون له وحده الكلمة النافذة في الكون ويكون أمره هو المُطاع ! هذا يصدر أمراً ويطلب تنفيذه ، وذاك يصدر أمراً مضاداً ويطلب تنفيذه . وكل يتشبث بكلمته زاعماً أنه هو الأعلى وهو الأحق بأن تسمع كلمته ويُطاع !

فهل هذه الآلهة _ المتوهمة _ تستحق الاحترام وهي هكذا تتعامل مع بعضها البعض ؟!

وهل يستقر حال الكون وهي _ في صراعها على السلطة _ تصدر الأوامر المتباينة للكون ، فيحار الكون لأى أمر يذعن وأى أمر يطيع ؟!

كلا ! ماكان حال الكون ليستقر لو أنها آلهة متعددة تتصارع فيما بينها وتتنازع . وماكان الكون ليبدو متناسق الحزكة متناسق الصنعة متناسق التدبير .

والعقل البشرى مكلف أن يفكر ويتدبر ...

فما دام الإنسان قد سلم أو ينبغى أن يسلم ــ بأن الأرض لله ، والسماوات السبع لله ، والملكوت لله ، والتدبير لله ... فماذا بقى إذن من عمل تقوم به تلك الآلهة الأخرى المزعومة ؟

وما دام الكون في سيره لا يبدو عليه الخلل والاضطراب ، بل يظهر فيه الاتساق الكامل والانضباط ، أفلا يدل ذلك على وحدة السيطرة التي تدبر شئونه وترعاه ؟!

(٤)

مِنَ النّهَ أَن اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا كَانَ الْكُواْنَ مُنْتِ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللّهُ مَعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ

هنا في الحقيقة خطاب للوجدان والعقل في آن واحد . وقد أسلفنا القول إذ القرآن كثيراً ما يقرن خطاب الوجدان مع خطاب العقل في سياق واحد . ولكنا هنا سنركز تركيزاً أكبر على أدلة العقل وبراهينه ، وفيما مضى من الحديث عن الوجدان في الفصل السابق ما فيه الكفاية .

يبدأ السياق بسؤال في الآية الأولى بعد حمد الله والسلام على عباده الذين اصطفاهم بالنبوة والرسالة . وهذا السؤال يواجه الإنسان كله ، وعقله بصفة خاصة : ﴿ آلله خير أم ما يشركون﴾ ؟

والإجابة عن السؤال تقتضى المقارنة _ إن كان هناك مجال للمقارنة _ بين الله سبحانه و تعالى و بين الله المتحانه و تعالى و بين الآلهة المزعومة التي يعبدها بعض الناس مع الله أو من دون الله ، ليتبين أيهما خير : الله أم تلك الآلهة المدعاة ؟

والسياق القرآنى يبادر العقل بما يعينه على معرفة الإجابة الصحيحة ، إن كان ـ لسبب من الأسباب _ يجهلها ! فيقدم له أول المعينات فى صورة سؤال آخر لو اهتدى لإجابته _ وهى بدهية فى الحقيقة _ لاهتدى فى ذات الوقت لإجابة السؤال الأول الذى تَصَدَّر السياق ، وهو قوله تعالى : ﴿ آلله خير أم ما يشركون ﴾ ؟

تسأل الآية الثانية في السياق: من الذي خلق السماوات والأرض؟ ومن الذي أنزل عليكم من السماء ماء فأنبت به حدائق بهيجة المنظر ماكان لكم أن تنبتوا شجرها لولا ما أنزل الله لكم من السماء من ماء ، ولولا ما أو دع فيها هي ذاتها من خاصية النمو حين يُنزل عليها الماء ؟

وقبل أن يجيب الإنسان الذي يوجه له ذلك السؤال ، يبادره السياق بسؤال ثالث يحمل في طياته في الحقيقة إجابة السؤال السابق : يقول : ﴿ أَإِلَّهُ مَعَ اللَّهُ ﴾ ؟!

وهكذا يحاصره السياق حصاراً كاملاً بحيث لا يجد مفرّاً من الإجابة الوحيدة التي يستقيم بها الأمركله!

﴿ أَإِلَّهُ مَعَ اللَّهِ ﴾ كلا !

وإذن فالسؤال السابق ليست له إلا إجابة واحدة كذلك : ﴿ أَم مَن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها ﴾ ؟ هـو الله !

وإذن فالسؤال الذي صدر به السياق قد تحددت إجابته على وجه التأكيد : ﴿ آلله خير أم ما يشركون ﴾ ؟ بل الله !

ولقدكان يُكفى العقل والوجدان معاً هذه الجولة لتقر النفس بألوهية الله الواحد بلا شريك . ولكن الله العليم الخبير يعلم من أحوال النفس البشرية أنها تحتاج إلى التذكرة مرة ومرة ومرة . ومن ثم يبدأ السباق على نفس النسق جولة ثانية وثالثة ورابعة . . وخامسة .

﴿ أَم مَن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلَاهُا أَنْهَارًا ، وَجَعَلَ لِهَا رَوَاسَى وَجَعَلَ بَيْنَ البحرين حاجزًا؟ أَإِلَهُ مَعَ الله ؟ بَلَ أَكْثَرُ هُمَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .

فإذا كانت الجولة الأولى مع خلق السماوات والأرض ومع الماء النازل من السماء الله الله في الأرض ، ومع الحدائق النابتة من نزول الماء ، فهذه الجولة كلها في الأرض ، تذكر جعل الأرض مستقرّاً للإنسان يجد فيها رزقه ومعاشه ومتاعه المقدر له إلى حين ،

وتذكر جعل الأنهار خلال هذه الأرض ، وجعل الرواسي لها لتكون سبباً في استقرارها ، وجعل الماء العذب الذي أعدة الله لشرب الكائنات الحية محجوزاً عن الماء الملح الذي تعج به البحار والمحيطات ... وكلها من آيات رحمة الله بالإنسان كما أنها من آيات قدرته . فمن غير هذا الإله القادر يستطيع أن « يجعل » كل هذه الأشياء على صورتها التي هي عليها ؟ وعندئذ يجيء التعقيب في مكانه : أإله مع الله ؟ وإجابته قد تقررت منذ الجولة السابقة ، ولكنه المزيد من التوكيد .

أمَّا الجولة الثالثة ففى محيط البشر ، تذكرهم بما يقع لهم ولكنهم ينسونه فى غفلتهم : أَمَّنْ يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ما به من سوء ؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض جيلاً بعد جيل ، ترثون الأرض بعد آبائكم وتتمكنون فيها وتسخرونها لمعايشكم ؟ أيتم ذلك من تلقاء نفسه ؟ وكيف يتم إذا لم يخلقكم الله أصلاً من أصلاب آبائكم ؟ وكيف يتم إذا لم يجىء التعقيب المكرر ، ليزيد الأمر توكيداً في النفس : أإله مَع الله ؟ والإجابة هي الإجابة بكل تأكيد .

والجولة الرابعة مع البشر كذلك ، ولكنها تذكر نعماً أخرى من نعم الله على الإنسان : من يهديكم في ظلمات البر والبحر ؟ فإذا كان ضوء الشمس يهديكم بالنهار ولكنكم تنسون النعمة وتغفلون عنها ، فإنكم أولى أن تتذكروا الهداية في الليل والظلمة محيطة في البر وفي البحر . فهنا تتلمسون الهداية فلا تجدونها إلا بعون الله لكم سواء بالنجوم تحدد لكم اتجاهكم ، أو بالقمر يرسل نوره فيكشف جانباً من الظلمة ، أو فيما هداكم الله إلى عمله من المشاعل والمصابيح التي تنير الظلام . ثم نعمة أخرى يذكر الله بها الإنسان : ومن يرسل الرباح تبشر برحمة الله المتمثلة في السحاب والمطر !

وتجيء الجولة الأخيرة كالأولى تشمل السماوات والأرض وتربط ما بين السماوات

والأرض ، وتزيد عليها ذكر البعث : من الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ أهناك غير الله من تبلغ قدرته أن يخلق من لا شيء ؟ ومن يعيد الخلق حين يشاء ؟ ومن يرسل لكم الرزق من السماء والأرض ؟ ﴿ أَإِله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾ ! وحين يصل السياق إلى غايته يكون الوجدان والعقل قد وصلا كذلك إلى غايتهما من التمثل لهذه الحقيقة الكبرى : حقيقة وحدانية الله بلا شريك . فإذا جاء التحدى الأخير : ﴿ قَلْ هَاتُوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾ فليس له جواب إلا الاقتناع الكامل والتسليم .

(0)

السياق هنا قريب من السياق السابق في آيات سورة « النمل » ولكنه يختلف عنه في أمرين :

الأمر الأول: أنه في السياق السابق كان يذكر آيات الله في السماوات والأرض والناس ثم يسأل: أإله مع الله؟ وتكون الإجابة الضمنية الطبيعية هي: لا! ليس مع الله إله. ليس لله شريك في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير.

أمًّا هنا فالسياق يشير إلى الشركاء بالذات ، ويركز عليهم ، يركز عليهم لينفى وجودهم . ولكنه لا ينفيه نفياً مباشراً ، إنما من خلال سؤال مكرر : هل من شركائكم

⁽۱) ای لا یهندی .

- المزعومين بطبيعة الحال - من يفعل كذا أو كذا مما يفعله الله ؟ فإذا كان الجواب بالنفى - ولا بُدَّ أن يكون بداهة كذلك - فماذا يفعل الشركاء إذن ؟ وإن لم يكن لهم عمل فما معنى وجودهم ؟ إنهم إذن لا وجود لهم ما داموا لا يعملون شيئاً على الإطلاق ! والأمر الثانى : أنه ينبه العقل الغافل إلى طريق التفكير الصحيح . إنه لا يجوز للعقل - الذى خلقه الله للتفكر والتدبر - أن يأخذ الأمور بالظن ، دون تمحيص وبرهنة وإثبات . والظن لا يغنى شيئاً عن الحق . فعلى الذين يأخذون القضية بالظن أن يتخلوا عن هذا الطريق الخاطئ ويتبعوا الطريق الصحيح ، طريق الدليل الصحيح والبرهان .

تبدأ الآية الأولى بسؤال حاشد: من يرزقكم من السماء والأرض؟ من يملك السمع والأبصار؟ من يخرج الحي من المبت ويخرج الميت من الحي؟ من يدبر الأمر؟ وهي لمحات سريعة في مجالات شتى في آن واحد، تحاصر العقل وتحصره في إجابة واحدة: ﴿ فسيقولون الله ﴾! وإذا كان الأمر كذلك أفلا تتقون، وقد عرفتم الإجابة الصحيحة على السؤال!

﴿ فَذَٰلِكُم الله ربكم الحق ، فماذا بعد الحق إلا الضلال . فأنى تصرفون ﴾ ؟ الله الذى عرفتموه ، وعرفتم أنه هو الذى يرزقكم من السماء والأرض ويملك سمعكم وأبصاركم ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر .. هو ربكم الحق . لا ربوبية لغيره ، فكيف تتجهون إلى غيره ؟ كيف تحيدون عن الحق الواضح فتضلون ؟ فإن من تجاوز الحق فليس أمامه سوى الضلال .

﴿ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون﴾ .

لأنهم بصرون على مجاوزة الحق فيقعون في الضلال.

ثم تجيء المناقشة التي أشرنا إليها : ﴿ قل : هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم

بعبده ﴾ ؟ فإذا كان الجواب بالنفى _ كما لا بُدَّ أن يكون _ ﴿ قل : الله يبدأ الخلق ، ثم يعيده ﴾ ؟ فإذا اتضح هذا الأمر : أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده بينما الشركاء المزعومون لا يبدءون خلقاً ولا يعيدون ﴿ فأنى تؤفكون ﴾ ؟ أنى تصرفون عن الحق وتتبعون الزور والإفك ؟

ثم مناقشة أخرى: ﴿ قل : هل من شركائكم من يهدى إلى الحق ﴾ ؟ والجواب كالمرة السابقة ـ بالنفى . فلم يُؤثّر عن أحد من أولئك الشركاء المزعومين أنه أنزل لحداية البشر كتاباً ولا أرسل رسولاً ! فإذا كان الأمر كذلك ﴿ قل : الله يهدى للحق ﴾ فيرسل الرسل وينزل الكتب ويدعو الناس إلى ما فيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة ﴿ وَأَلْلُهُ يَعُواللَهُ الْمَيْرَاللَهُ مُسْتَجِيرٍ ﴾ (سورة يونس : الآية ٢٠) . ثم يمد السياق المناقشة خطوة أخرى : إذا كان الله يهدى للحق ، والشركاء المزعومون لا يهدون إلى الحق .. فمن أحق أن يتبع ويُطاع : ﴿ أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمّن لا يهدون إلى الحق من ذات أنفسهم ويحتاجون هم أنفسهم إلى من يهديهم . والإشارة هنا إلى الأصنام التي كان العرب يعبدونها في الجاهلية ، ولكنها في الحقيقة تنطبق على كل من يتوجه إليه الناس في كل جاهلية ، عمن لا يملكون لأنفسهم المدى ، ويتصدون لهداية الناس !

أين عقولكم التى تفكرون بها وكيف أدت بكم هذه العقول إلى هذا الحكم الفاسد الذى تحكمون به فى القضية ، فتقولون ـ بألسنتكم أو بأفعالكم ـ إن هؤلاء الشركاء أولى بالاتباع من الله وهم لا يملكون الهدى لأنفسهم فضلاً عن هدابة الناس ؟ السبب هو أنهم لا يحكمون عقولهم فى الحقيقة . ولو حكموها لحكمت بالصواب ، فالأدلة قائمة والبراهين موجودة ، ولكنهم يتبعون الظن فيضلون عن الصواب :

﴿ وَمَا يَتِبِعُ أَكْثَرُ هُمْ إِلَا ظُنَاً . إِنَّ الظَّنَ لَا يَغْنَى مَنَ الْحَقِّ شَيْئاً ﴾ .
والله أعلم بهم : ﴿ إِنَّ الله عليم بِمَا يَفْعُلُونَ ﴾ .
(٦)

﴿ لَمُخْلِفُوا مِنْ غَيْرِبُنَى إِمْمُ مُلْكَالِقُونَ ۗ ۞ ؟ (سورة الطور: الآية ٣٥).

هذه الآية تحمل أكبر تحد للعقل البشرى الضال خلال التاريخ ... وكأنها نزلت للضالين اليوم الذين ينكرون وجود الله ويلجون في الغي و الإلحاد .

إن الذين يلجون في الغواية إلى هذا الحد لا ينكرون وجود الله في الحقيقة . فلا يمكن للفطرة _ مهما ضلّت _ أن تنكر وجود الله الخالق . ولكنهم _ لسبب من الأسباب _ يُكابرون ، ويتظاهرون بالإنكار .

وحتى أولئك الذين يعيشون فى ظل الإلحاد ، فى الدول الشيوعية ، ويُدَرَّس لهم الإلحاد فى المدارس ، ويتربون عليه ، ويلقنونه فى كل حصة من حصص الدراسة .. حتى هؤلاء لا تقر نفوسهم بإنكار وجُود الله إلا مجاراة للأوضاع ، وخوفاً من سطوة الدولة الكافرة هناك .

وإليك مِثَالاً يثبت لك هذه الحقيقة .

حين صعد « جاجارين » رائد الفضاء الأول إلى الجو (۱) ، أخذته روعة الكون وذهلي لما رآه .

لقد رأى الكون على صورة أخرى غير التي نراها ونحن على سطح الأرض مغلفين بالغلاف الجوى .

لم يرَ السماء زرقاء كما نراها نحن . إنما رآها سوداء تماماً . ورأى الكواكب والنجوم في داخلها لامعة شديدة اللمعان . لقدكان النظر ـ كما يصنه روّاد الفضاء ــ

⁽١) هو أول رائد قصاء الطلق ال طفات الحو العليا في داخل صاروح . وهو روسي حسب

يشبه قطعة من المخمل الأسود ، مرصعة بالجواهر اللامعة .

و فوجئ « جاجارين » بما رآه ...

فوجئ بالتجربة الجديدة والمشهد الجديد ...

والمشهد الجديدكما ذكرنا آنفاً يوقظ الحس من غفلته ، ويوقظ المشاعر من سباتها ، ويجلى الكون جديداً كأنما يواجهه الإنسان لأوّل مرة ، فيدرك من دلائل إعجازه ماكان غافلاً عنه من قبل ، ويحس بيد الله المبدعة وآثارها في تضاعيف هذا الكون .

وهذا هو الذي حدث لجاجارين ..

لقد نسى كل إلحاده الذى ربَّته المدرسة عليه ... نسى كل الدروس التى لُقِّنَ فيها أنه لا وجود لله .. وأخد يحملق فى الكون مدهوشاً من صنعة الله ، مبهوراً بما رآه من إعجاز...

وحين هبط إلى الأرض كان أول تصريح أدلى به للصحفيين الذين استقبلوه: «حين صعدت إلى الجو أخذتني روعة الكون فمضيت أبحث عن الله »!

وهكذا تنطق الفطرة حين تواجه الحقيقة!

وهذا على الرغم من كل الإلحاد الذي أُلَّمِنَ لجاجار بن (١)!

كلا! إن الفطرة لا يمكن أن تنكل أبدأ عن الشهادة!

﴿ وَاذِ اَخَذَ رَبُّكَ مِن يَجَادَمَ مِزْظُهُ وَرِهِ مِنْ ذُرْتِنَهُ مُ وَأَيْهَ دَمْ عَلَى اَفْسِهِ عِلَى اَنْفُ مِزَكُوْ مَا لُوا الْمَا مُسْتِهِ ذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٧٢) . (سورة الأعراف: الآية ١٧٢) .

إنما الذي يحدث أن الإنسان الضال يكابر في هذه الحقيقة لأنه لا يريد أن يخضع لله . ولو أقر علانية بوجود الله للزمه أن يطيعه وأن يعبده ، وهو ــ لأمر من الأمور ــ من طريف ما يروى أن الدولة غضت على حاحارين سب هذا النصريح ، وأمرته أن بضيف إليه ما سعيه فقال . ه فحنت عن الله فلم أحدد الله وشرت الصحف نصريحه الثابي بعد الأول ساعات الله

لا يريد . وبدلاً من أن يبدو مقصراً وناكلاً ــ باعترافه ــ فإنه « يتفلسف » فيدعى أنه لا يؤمن بوجود الله .

وكيف يمكن للفطرة أن تنكل عن الشهادة ، والكون حولها _ بكل ما فيه _ يحاصرها ويردها إلى الحقيقة ؟

كيف تواجه الفطرة أمر الخلق؟

كيف تحل المشكلة إنه لم تقر بوجود الله؟

كيف إذن تم هذا الخلق الذى تدركه الحواس ولا سبيل إلى إنكاره: السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب ... وكل ما على الأرض من شىء بما فيه الإنسان نفسه ؟

> كيف تم .. ؟ بغير خالق ؟ هكذا من العدم ؟! ثم كيف انتظم بعد أن تم ؟

ثم كيف حافظ على نظامه كل تلك الملايين من السنين ، لا يحصيها العقل البشرى . دون أن يحدث في نظامه خلل أو اضطراب ؟!

هل يتمّ ذلك كله بغير خالق؟!

وهل يتقبل العقل هذا القول ، حتى إن ضل هذا العقل وسار في الظلمات ؟ يقولون إن « الطبيعة » هي الخالق !

كذبورا بروما الطبيعة ١٢

يقو نون إن الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدر نها(١)!

سبحان الله ! أليس هذا هو الله ؟ هو الذي يخلق كل شيء ولا حد لقدرته ؟! فلماذا نسمى الله بالطبيعة ؟ أي منطق في هذه التسمية العجيبة ؟

⁽١) هكدا يقول دارون ، فيقر بالقدرة الإلهبة ، ولكنه لا يسبها إلى الله !

ألا إنه الهوى ، وليس العقل ، وليست « الفلسفة » !

الهوى الذي يمنع الإنسان من الاعتراف بالحق مع أنه. في داخله _ يعلم أنه الحق ! ﴿ وَجَمَدُوا مِهَا وَاسْتَيْقَنَا مَا أَنْفُ مُهُمُ فُلْكًا وَعُلُوا ﴾ (سورة النمل : الآية ١٤) .

ولكن القرآن يتحداهم .. يتحداهم منذ أربعة عشر قرناً .. وسيظل يتحداهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

﴿ أَم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ﴾ ؟

أما أنهم الخالقون فأمر لم يزعمه أحد من المضلين!

بقى السؤال الأول بغير جواب : ﴿ أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءَ ﴾ ؟

وهو السؤال المُلْجِم المُسكت ، الذي لا يملك أحد من المكابرين أن يرد عليه بالإيجاب .

ولم يبق إلا أمر واحد ، هو أن يكون هناك خالق ، هو الذى خلق الخلق بقدرته . وهو الذى يدبر الأمر وحده بلا شريك ... وذلك هو الأمر الذى لا تملك الفطرة أن تنكره وإن ضلّت وإن أمعنت فى الضلال ... إنما ينكره المكابرون باللسان ، لكبر فى نفوسهم عن عبادة الله : ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَكُمُ الْمُ يَبَالِهِ يُؤْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْ

ونستعيذ بالله كما أمرنا القرآن . ونؤمن في الوقت ذاته بأن أولئك الجاحدين لا يجحدون الله في الحقيقة إنما هم فقط يتظاهرون ... وحتى إن وصلت الغاشية بهم إلى أن تغشى قلوبهم وأرواحهم . وسمعهم وأبصارهم . فهم عرضة لأن يتيقظوا لحقيقة الألوهية كما تيقظ لها جاجارين !

أسئلة

- ١ _ ما حكم من ادعى علم الغيب ؟
- ٧ _ ماذا تفهم من قوله تعالى : ﴿ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ﴾ ؟
- على أن علم الساعة وتنزيل المطر وعلم ما في الأرحام ومجارى الكسب
 والآجال عند الله وحده .
- عنى قوله تعالى ﴿ وَفَى الأَرْضَ قَطْعُ مَتَجَاوِرَاتُ وَجَنَاتُ مِنَ أَعَابُ وَرَرَعُ وَخَيْلُ صَنُوانَ وَغَيْرُ صَنُوانَ يَسْقَى بَمَاءً وَاحْدُ وَنَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضُ فَى وَنَخْيُلُ صَنُوانَ وَغَيْرُ صَنُوانَ يَسْقَى بَمَاءً وَاحْدُ وَنَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضُ فَى الْأَكُلُ إِنْ فَى ذَلِكُ لَآيَاتُ لَقُومُ يَعْقَلُونَ ﴾ ؟
 الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ ؟
 - لو تتبعنا خصائص الإنسان فماذا تدلنا عليه ؟
- ٣ _ ما الذي تفهمه من قوله تعالى ﴿ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ﴾ الآية ٢
 - ٧ ـ دلل على أن الله هو الرازق والمحيى والمميت .
 - ٨ ـ لماذا حقت كلمة الله على الذين فسقوا ؟
 - 9 _ ما رأيك فيمن يقول : إن الطبيعة تخلق كل شيء ؟

تيقظ الإيمان المركوز فى الفِطرة وَتسالشِرة

يُعاند الإنسان ويُكابر في وقت الرخاء . بل قد يزيده الرخاء والأمن غفلة وبُعْداً عن الله إن كان من ذوى القلوب المريضة . ولكنه في وقت الشدة لا يستطيع أن يستمر في عناده ومكابرته !

إنه من جهة ينكشف أمام نفسه ، عاجزاً قليل الحيلة محتاجاً إلى العون ، وتزول عنه عنجهيته الفارغة التي يستكبر بها على الله والناس !

ومن جهة أخرى يتيقظ الإيمان المركوز في فطرته ، والذي تشهد به الفطرة كما قال سبحانه و تعالى : ﴿ وَاذْ أَخَذُ رَبُّكُ مِنْ جَادُمُ مُؤْلِمُهُ وَهِمْ ذُرِيْنَهُ مُولَاثُهُ مَعْ كَانْفُسِهُ مِ النَّاسِيمُ وَالْمُؤْلِمُ مُؤْلِمُ وَمِعْ فُرْدِيْنَهُ مُولَاهُ مَعْ كَانْفُسِهُ مِ النَّابِهُ بَاللَّهُ اللَّهُ ١٧٢) .

عندئذ بنسى الشركاء المزعومين إن كان يعبد شركاء من دون الله أو مع الله . أو ينسى إلحاده إن كان من الملحدين المنكرين لوجود الله أصلاً ، ويتوجَّه من أعماق قلبه إلى الله الحق ، يدعوه ليكشف ما به من سوء !

والقرآن يواجه الناس بحقيقتهم ليكشفها لهم ، ويكشفهم هم أمام أنفسهم !

بل إنه يواجههم بحقيقة أخرى ، أشد دلالة على ما في نفوسهم من انحراف .

فيا ليتهم بعد أن عرفوا الله في وقت الشدة ، وانكشف لهم الحق من الباطل ،
وأدركوا أن الله وحده هو الموجود الحقيقي ، وهو الذي يملك كشف الضر ، وهو الذي تجب عبادته وحده دون شريك ، والتوجّه إليه وحده دون شريك ...

لبنهم بعد أن عرفوا كل ذلك قد استقاموا عليه!

ولكنهم ـ لِما في أنفسهم من اعوجاج ومرض ـ ما يكاد ينكشف عنهم الضر الذي دعوا الله من أجله مخلصين له الدين ، حتى يعودوا سيرتهم الأولى كأن لم يحدث شيء ، وكأنهم لم يمروا بالشدة ، ولم يؤمنوا بالله في أثنائها !

وهذا الذى يواجههم به القرآن لعلهم يراجعون أنفسهم فيتخلون عن انحرافهم ويستقيمون :

١) ﴿ وَإِذَا مَنَى الْانْسَانَ الْفُنْرُدَ عَانَا لِجَنْبِهِ أَوْمَا عِلَّا أَوْمَا يُمَا فَلَنَا حَنْهُ ضُنَّرُهُ مَنَّ كَانَ لَوْمَدُ عُنَا اللهُ فَيْرَمَنَـ هُ كَانَا فَا مُنْفِي اللهُ عَنْهُ ضُنَّرُهُ مَنَّ كَانَا لَهُ عُنَا اللهُ عَنْهُ ضُنَّرُهُ مَنَّ كَانَا لَهُ عُنَا اللهُ عُنْهُ عُنْهُ ضُنَّدُ وَ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ ضُنَّدُ اللهُ عَنْهُ صُلَالًا عُنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ صَلَالًا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ صَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ صَلَى اللهُ اللهُ

هذه الآبات كلها من سورة بونس ، تصور حالة عامة للإنسان يصيبه الضر فيلتجئ الى الله ، ويدعوه أن يكشف ما حلَّ به من الشدة . والآية تصوره على جسيع أوضاعه . فإذا كان الضر الذى أصابه قد ألجأه إلى النوم على جنبه من مرض أو نحوه فإنه يدعو الله على حاله تلك : « دعانا لجنبه » وإن كان قاعداً أو قائماً دعا الله كذلك في قعرده أو قيامه . أى أنه حيثما كان وضعه في حالة وقوع الضر عليه فإنه ينتجي إلى الله ضارعاً أن يضرف عنه ما به من سوء . وقد يكون الهم الذى حلَّ به هما نفسياً لا جسمياً ، وهو في هذه الحالة يدعو الله كذلك . يدعوه في كل وضع من أوضاعه « لجنبه أو قاعداً أو قائماً » لأن الهم الذى ركبه يُلازمه في حميع أحواله ، فيلجئه إلى الدعاء في كل حال .

فهل حين يكشف الله عنه الضر يتذكر ٢

هل تذكر كان كان في وقت النائة سار ما إلى نداء موقاً في دحينة عامه الأ

﴿ فلما كشفنا عنه ضره مركأن لم يدعنا إلى ضر مسه ﴾ !

أمًّا الآيتان الثانيتان من سورة يونس فتصفان حالة خاصة . حالة قوم ركبوا في سفينة والجوّ رخاء والربح ساكنة ، وهي تجرى بهم جرياً مطمئناً على صفحة الماء . فالقوم فرحون بركوبهم ، مستبشرون برحلتهم مستمتعون بها . وفجأة تهب الربح عاصفة فيتغير كل شيء في لمحة ! تتغير الملامح والمشاعر والأفكار ! فيحل القلق محل الطمأنينة والانزعاج محل الاستبشار . ويبدو الكرب على الملامح التي كانت وادعة ناعمة من قبل !

فلمن بلجئون عندئذ ؟

إنه لا ملجأ إلا إلى الله !

﴿ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ﴾ !

لقد تقطعت بهم الأسباب ، وتعلّقت نفوسهم بقدر الله . علموا أنه لا منقذ لهم مما
هم فيه من الكرب إلا رحمة الله . فالكرب أكبر من قوّتهم ، وهم عاجزون إزاءه ...
والإنسان يطغى ويستكبر وهو يحس بالقوة ، فيعتقد أنه لن ينهزم أمام شيء ! فإذا رأى
قوّته تتضاءل وتتضاءل حتى يدركها العجز ، ورأى الكرب يشتد حتى لم تعد له به
قوّة .. عندئذ يرى نفسه على حقيقتها ، ويزول عنه الكبر المزيف والطغيان . ويلجأ
إلى القوة الحقيقية : قوة الله . موقناً أنها هي وحدها التي تنقذه ، وأن كل ما عداها

والتعبير القرآنى يظهر هذه الحقيقة بوضوح: « دعوا الله مخلصين له الدين » . فغى تلك اللحظة الحرجة ، لحظة الانقطاع من كل أمل فى الخلاص أو العون ، يكون إحساس الإنسان بالذات الإلهية واضحاً مستقراً عميقاً فى النفس ، كأنما كان هناك ستار يغشى هذه الحقيقة فى النفس فانجاب الستار وانكشفت الحقيقة . ويكون التوجه إلى الله مخلصاً كذلك . فالخطر الداهم مفزع ، والملجأ الوحيد هو الله . عندئذ يتشبث الإنسان بالملجأ . صادق الرغبة فى الالتجاء . وحين يدعون الله مخلصين له الدين يكونون فى لحظتها صادقين فى قولتهم : ﴿ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ﴾ ذلك أنهم فى فزعهم يشعرون أن الله قد يرضى عنهم ويخلصهم مما هم الشاكرين ﴾ ذلك أنهم فى فزعهم يشعرون أن الله قد يرضى عنهم ويخلصهم مما هم الشاكرين الكرب إذا تابوا إليه من انحرافهم واستقاموا على أمره ، فيلجئهم الفزع إلى نية التوبة وإلى الوعد بالشكر ان . ولا يكون الشكر ان إلا بطاعة الله .

ولكن . . كم تبقى تلك المشاعر على إخلاصها ؟!

فقط لحين تنتهي الشدة ويزول الكرب!

﴿ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق﴾!

ما أسوأ هذا الإنسان وما أخسره!

لقد عاد الستار الذي كان يحجب حقيقة الألوهية في نفسه فانسدل كما كان . وران على قلبه ما كان يرين عليه من قبل . ولم تكن تلك الصحوة إلا صحوة عارضة أنشأتها الشدة ، فلما زالت الشدة عاد إلى ما كان فيه من غفلة ، واستنام إلى ما كان فيه من بهتان !

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّمَا بِغِيكُم عَلَى أَنْفُسَكُم ، مَتَاعَ الحِياةَ الدِّنيا ﴾ .

نعم! إنه متاع الحياة الدنيا ، ذلك المتاع الزائل الزائف هو الذي يلهيهم فينسيهم ربهم ، وينسيهم آخرتهم ، فيغرقون في هذا المتاع القريب غافلين عن كل ما عداه . ولكن بغيهم هذا هو في الحقيقة على أنفسهم . فماذا بعد ذلك المتاع القصير ، المحدود بسنوات العمر المعدودة ، ولو خلصت سنوات العمر كلها للمتاع ؟!

﴿ ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بماكنتم تعملون﴾ .

وعندئذ يذهب ذلك المتاع ، بل تذهب حتى ذكراه ، ولا يتبقى له إلا مصيره البائس الذي يذكّر به فينساه (۱) !

ф n n

تجد هذا المعنى مكرراً في القرآن في أكثر من موضع ، وتستطيع أن تراجع بنفسك هذه الآيات .

- ١) ﴿ قُلْمَن يُجِيِّكُم مِن ظُلْمَن الْبَرِّوا لِحَدْرَا لَمْ مُونَهُ رَصَارُعًا وَخُدْبَةً لَمِن أَجْنَامِنْ هَاذِهِ مَلَكُوْزَ مَنَ النَّالَ الْبَرْوَا لِحَدْرِ إِنَّهُ مَنْ مُؤْمِنًا وَكُونَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ
- ٧) ﴿ وَإِذَا مَنْكُو ٱلفَّرُ فِالْعِرْمَ لَكَ أَنَا أَنَا أَنَّا أَعَلَى الْمَالِمَ عَلَى الْمَالُو الْمَالُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُوا عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا
- ٣) ﴿ لَابَتُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ وَانِمَتَ النَّنَرُ فَيُوْسُ فَوُمُلُ اللَّ وَلَيْنَ اَذَ فَنَاهُ رَحَةً مِنَا مِنْ بَعْدِ مَنَرَّاةً مَسَّنَهُ لَبَعُولَنَ الْمُؤْمِدُ الْفَالَةِ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُسْتَفُهُ الْمُؤْمِدُ الْمُسْتَفُهُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُسْتَفُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِنَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِلْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُو

القرآن بتولے الرق علی دعا وی المبطیلین

يُبيِّن الله في كتابه الكريم حقيقة الألوهية للناس كافة . فقد نزل القرآن للبشرية كلها منذ بعثة خاتم النبيين محمد عليه إلى أن تقوم الساعة . فلا نبى بعد محمد عليه ، ولا كتاب يتنزل من عند الله بعد القرآن .

ولما كانت نقطة البداية بالنسبة للبشر جميعاً هي أن يتعرفوا على إلههم الحق لتستقيم أحوالهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، فلا يعبدوا غيره ، ولا يتلقوا منهج حياتهم من غيره ، وإنما يعبدونه وحده سبحانه ، وينفذون مشيئته وحده ، فيكون لهم في الحياة الدنيا نظام رباني ينظم حياتهم ، ويكون لهم في الآخرة جزاء الحسني : جنّات تجرى من تحتها الأنهار

لذلك فإن أهم ما يتولى القرآن بيانه للناس هو حقيقة الألوهية والربوبية .

وقد رأينا في الفصول الثلاثة السابقة كيف يتولى القرآن تعريف الناس بإلههم ، مرة بإيقاظ وجدانهم لآيات الله في الكون والحياة ، ومرة بمناقشة عقولهم بالبراهين والأدلة التي تبين الحق ، ومرة بتذكيرهم بما يكون منهم في أحوال الشدة من اللجوء إلى الله وحده و ببذ كل شريك مع الله أو من دون الله .

ولكن القرآن لا يكتفى بهدا البيان المتعدد الوسائل ، بل يتنبع دعاوى المبطلين واحدة واحدة يرد عليها ويفندها ، حتى لا يبقى عذر الأحد من البشر جميعاً يتعلل به في الإنحراف عن الإيمان بالله الحق .

ولقد كانت الدعوة الإسلامية تواجه وقت نرول القرآن ألواناً عديدة من الانحرافات تتعلّق بحقيقة الألوهية والربوبية

كانت الوثنية في الجزيرة العربية تعبد الأصنام وتعتبرها آلهة تُشارك الله في معض

صفاته . كما كان بعضهم يعبدون الجن .

وكان المنحر فون من أهل الكتاب يز عمون لله و لداً: ﴿ وَقَالَتَ الْبَهُودُ عُرَّبُرُإِيْرُا لَهُو وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَهِ عُرْازُا لَهُ ﴾ (سورة التوبة : الآبة ٣٠) كما كانت العرب في الجاهلية تقول : الملائكة بنات الله !

وكانت الجاهلية العربية تنكر على الله قدرته على البعث وتعد الحديث عنه جنوناً لا يتقبله العقل !

والدهريون ينفون البعث أصلاً ، أو ينفون أن يكون لله دخل بالأمر كله : ﴿ وَعَالُوا مَا هِيَ الْأَيْفُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُو

كماكان هؤلاء جميعاً يقعون في شرك واحد مشترك هو عدم اتباع ما أنزل الله ، والحكم بغير ما أنزل الله .

وتولى القرآن الرد على ذلك كله منذ أربعة عشر قرناً ، ففند ثلك الدعاوى الباطلة كلها ، وأبطلها من أساسها ، وبيّن وجه الحق فيها .

واليوم ينظر الإنسان إلى البشرية الضالة في أرجاء كثيرة من الأرض ، فيجد ضلالات اليوم كضلالات الأمس : ﴿ كَذَلِكَ قَالَالَةً يَرَمِزَ فَيْلِهِمْ مِثْلَ وَلَمِنْ مَثْلُومُهُمْ قَائِمُنَا الأمس : ﴿ كَذَلِكَ قَالَالَةً يَرَمِزُ فَيْلِهِمْ مِثْلَ وَلَمِنْ مَثْلُومُهُمْ قَائِمُ اللّهُ اللّ

ويجد أن القرآن قد تولى الرد عليها سلفاً منذ أربعة عشر قرناً ، وما جاءوا في إفكهم بجديد ! ويحس الإنسان وهو يتلو القرآن ويتدبره كأنما يتنزل اللحظة للرد على أولئك الشاردين وردهم إلى دعوة الحق !

﴿ كِنَّابُ اَنْزَلْنَاهُ اِلِيَكَ مُبَارَكُ لِيَدَّ بَرُواْ اِلْمَالِمَ وَلِيَنَدَّكُمُ الْوِلُواْ الْآلِبَابِ ﴾ (سورة ص: الآية ٢٩). و في هذا الفصل نستعرص ردود القرآن على دعاوى المنحرفين، وسنرى أن معصها قد ورد من قبل في أثناء شرح طريقة القرآن في بيان حقيقة الألوهية وبعضها

لم يرد له ذكر من قبل ، وسنجد في نهاية الكتاب أنه قد تجمّع لدينا بإذن الله بيان شامل بطريقة القرآن في مُعالجة الموضوع بتمامه .

١) الشّرك

كان المشركون يعبدون آلحة شتى فى صور أصنام ، أو بعبدون الملائكة أو يعبدون المون بها الجن ، ويزعمون أنها تشفع عند الله فيستجيب الله لشفاعتها! أى أنهم يتوسلون بها إلى الله كما حكى عنهم القرآن : ﴿ مَاضَبُ دُمُوالِكُ لِيُعَرِّبُونَا إِلَى الله كما حكى عنهم القرآن : ﴿ مَاضَبُ دُمُوالِكُ لِيُعَرِّبُونَا إِلَى الله كما حكى عنهم القرآن : ﴿ مَاضَبُ دُمُوالِكُ لِيُعَرِّبُونَا إِلَى الله وَهِ الله الله كما حكى عنهم القرآن حقيقة الأمر فى هذا الشأن بطريقين :

الطريق الأول: بيان أن الله وحده هو الخالق المدبّر لهذا الكون، فلا هو في حاجة إلى معونة من أحد على الإطلاق في تدبير الأمر، ولا هُناك من يقوم أصلاً بالتدخل في أمر الله! فما دام لا يوجد أحد يُشارك الله في الخلق _ وهو أمر لا يجادل فيه أحد حتى من المشركين _ فكيف يوجد من يُشاركه في التدبير ؟ ﴿ اَلاَهُ اَكُنْقُ وَالاَمْرَ تَبَارَكُ أَنْهُ رَبُ الْمَالِمَيْنَ ﴾ (سورة الأعراف: الآية ٤٥).

والطريق الثانى : بيان عجز أولئك الشركاء عن أن يملكوا لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً . فكيف ينفعون غيرهم أو يضرونهم ؟! وأحياناً يجتمع الطريقان معاً فى الآية الواحدة أو مجموعة الآبات ، وأحياناً بختص السياق بواحد من الطريقين .

المنظمة الطريق الأول (وإن كان بحوى إشارة إلى الطريق الآخر) :
 المؤونة من أمثلة الطريق الأول إلى المؤينة من المنافئة المؤونة المؤونة من المنافئة المؤونة من المنافئة المؤونة من المنافئة المنافئ

مِرْ أَخْتِ كُوْاَ وَاجَا رَجِهَ لَكُمْ مِنْ اَنْعَاجِكُمْ بَهِ وَحَدَدَهُ وَدَدَعُكُمْ مِنَ الْلَيْسَاتُ اَبَالِهَا لِلَّهِ فَرْمِوْدَ وَبِغِمَةً أَهُو مُرجَّتُ عُمُونًا وَالْمَاسِنَةُ الْمَاسِنَةُ اللَّهِ الْمَالِمُ وَالْمَاسِنَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

فهنا عرض مستفيض لآيات من آيات الله في الخلق وفي الرزق معاً في سياق واحد . فآية في الماء النازل من السهاء بقدرة الله يحيى الأرض بعد موتها وينبت فيها الزرع . وآية في الأنعام يخرج الله من بطونها لبناً خالصاً سائغاً للشاربين . ومن أين يخرج هذا اللبن ؟ من بين فرث و دم . والفرث هو بقايا الغذاء المهضوم في الأمعاء . وتحوّل العصار ات الهضمية إلى دم ، ومرور هذا الدم على أعضاء الجسم المختلفة يعطى كل واحد منها غذاءه ، ثم قيام كل عضو بوظيفته بعد أن يتلقى غذاءه من الدم ، وقيام الغدد اللبنية في الضرع بإفراز اللبن، أو بعبارة أخرى تحوّل الفرث إلى دم ثم تحوّله إلى لبن : كل ذلك من آيات الله المعجزة في الخلق(١) ، وهو كذلك من آيات الله في الرزق الذي مَنَّ به على الإنسان . وآية في النحل التي تأكل من رحيق الزهور وتخرج منه هذا الغذاء العجيب الذي لا تنحصر فائدته في خواصه الغذائية فحسب ، بل هو شفاء لكثير من الأمراض . وهي كذلك آية في الخلق وفي الرزق في ذات الوقت . وآية في خلق البشر و اختلاف أعمارهم . ثم إشارة إلى وضع كان قائماً يومثذ عند العرب وهو وجود أرقًاء بين أيديهم ، يستخدمه القرآن لتقريب القضية إلى أذهان المخاطبين به يومئذ ، فيقول إن الله فضَّل بعضهم على بعض في الرزق فجعل بعضهم سادة وبعضهم عبيداً ، فهل يَقْبل السادة المفضَّلُون أن يشركوا معهم عبيدهم في السيادة والسلطة فيصبحوا سواءً هُمْ وعبيدهم ؟ فإذا كانوا لا يقبلون ذلك لأنفسهم

⁽۱) لَمْ نَكُنَ الأسرار العلمية الخاصه بتحوّل الفرث إلى دم ثم تحوّله في الضرع إلى لبن معلومة للبشرية كلها وقت نزول الفرآن ، وإنما اكتُشِفَ ذلك كلّه من عهد قريب . وفي ذلك دليلٌ لمن أراد الدليل على أن هذا القرآن من وحى الله ، فما كان لبشر من علم يومئذ بهذه الأشياء .

فلماذا يقبلونه بالقياس إلى الله سبحانه وتعالى فيشركون معه عباداً من عباده فيجعلونهم آلهة مع الله ؟ ثم يعود إلى آية أُخرى في الخلق والرزق فيشير إلى أن الله جعل لكم من أنفسكم ـ أى من جنسكم ـ أزواجاً وجعل لكم عن طريق الزواج بنين وحَفَدة ، ورزقكم من كل الطيبات ... أفتكون نتيجة ذلك كله الكفر بدلاً من الشكر ؟ والكفر الذي يمارسونه هو الموضح في الآية الأخيرة : ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السماوات والأرض شيئاً ولا يستطيعون ﴾ .

وتبدو هذه العبادة شيئاً مُنْكَراً بعد عرض هذه الآيات كلها على الوجدان والعقل . ويبدو الذين يمارسونها قوماً ناقصى الآدمية ، لأنهم يؤمنون بالباطل على غير أساس ، ويجحدون الحق بغير برهان .

٧) ﴿ فَإِلْكُمْ فِهِ وَسَلامٌ عَلَيْ عِبَادِهُ الْهِ بَرَاصَطَى آلَهُ خَرَامًا يُشْرِكُونَ لَهُ الْمُرْحَلَقَ السّمُواتِ وَالاَرْضَ وَالْمَاسَعُ مِنَ الشّمَا اللّهُ مَعَ اللهُ مُعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مُعَ اللهُ مَعَ اللهُ مُعَلِي مُؤْمِلُهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مُعَلَى مُعَلّمُ مَلهُ مُلِكُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مُلِي مُلِكُ مُنْ اللهُ مَعَ اللهُ مُعَلَّمُ اللهُ مُعَلّمُ مُلِكُ مُلْ اللهُ مُلْكُونَ اللهُ مُنْ اللهُ مُعَلّمُ اللهُ مُلْكُولُولُ مُنْ مُنْ اللهُ مُعَلّمُ اللهُ مُلْكُولُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ اللهُ مُلْكُلُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُولُ مُلْكُولُ مُلْكُلُولُ مُلِ

(وقد سبق شرحه في الفصل السابق) .

٣ ﴿ وَإِنْ مَنِكُ اللَّهُ النَّاسُ مُرِبَ مَنَكُ فَا يَسِيمَعُوالَهُ أِنَّ اللَّهِ يَنَ مُوْكَ مِنْ دُونِاً لَهُ لَنَ يَلْعُوا ذُبّا با وَلَوَاجْمَعُوا لَهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّال

[«] ب » و من أمثلة الطريق الثانبي ·

^{() ﴿} اَنْزِكُونَمَا لَاَغِلُوُ مَنْنِكَا وَهُمْ غِلْقُونَ ﴿ وَلَا بَسْتَطِيعُونَ لَمَنْمُ نَصَدُولَ لَآ اَنْفُسَهُمْ مَنْصُرُونَ ﴿ وَلِلْمِنُونَ اللَّهِ مِنَا لَا يَعْدُونُ وَلِلْهِ عِبَادُ وَلِلْهِ عِبَادُ اللَّهِ مَا لَا لَهُ مَا يَعْدُونُ وَلِلْهِ عِبَادُ اللَّهِ مَا لَا لَهُ مَا يَعْدُونُ وَلِلْهِ عِبَادُ اللَّهِ عَلَا لَهُ مَا مِنُونَ ﴿ وَلِلْهِ عِبَادُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَا لَهُ مَا يَعْدُونُ وَلِلْهِ عِبَادُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا لَهُ مَا مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ

آشَالُكُوْ فَاذَعُوهُمْ فَلْيَسَنَجِيبُوالَكُوْ اِنْكُنْتُ صَادِ مِينَ الْمَنْ اَنْبُلَ يَسْفُونَ بِمَا أَمْ لَمُنْ اَيَدُ مِينَا أَمْ لَمُنْ اَيْدُ مِينَا أَمْ لَمُنْ اَيْدُونَ اَلْهُ اَلَهُمُ اَعْدُونَ اللّهُ الْمُؤْوَدُ اللّهُ الْمُؤْوَدُ اللّهُ اللّ

بدأت الآية الأولى بسؤال يوخمح مفرق الطزيق . فالإله الذى ينبغى أن يؤمن به الإنسان ويعبده هو الإله الخالق . فما بال هؤلاء المشركين يشركون آلهة لا تخلق شيئاً وهى ذاتها مخلوقة ، يصنعها الناس بأيديهم ثم يجعلونها آلهة ؟ (والإشارات كلها هنا إلى الأصنام). هل في ذلك منطق يقبله العقل أو تقبله فطرة سوية ؟

ثم يستطرد السياق فيشرح حال هذه الأصنام التي يعبدها المشركون ، فهي لا تستطيع نصر أنفسها إذا اعتدى عليها معتد فضلاً عن أن تنصر غيرها ! وهي لا تسمع لو دعاها أحد ، فسواء عليك حدّئتها أم لم تحدّثها فالنتيجة واحدة !

ثم يقرر السياق حقيقة تشمل كل معبود من دون الله : ﴿ إِن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ﴾ ومع أن الإشارة ما زالت خاصة بالأصنام السابق ذكرها إلا أن هذا الوصف يدخل فيه كل مَنْ يَعْبُد وكل ما يُعْبَد مِنْ دون الله ، سَواء كانوا أشخاصاً من البشر أحياء أو أمواتاً ، أو كانوا من الجِنِّ أو الملائكة ، أو كانوا شَجَراً وحجرا أو شمساً أو نجماً أو كوكباً من الكواكب . كلهم مخلوقات من مخلوقات الله ، ومن ثم فهم عباد لله : ﴿ عباد أمثالكم ﴾ فلا ينبغي التوجه إليهم بالعبادة أو الدعاء .

ويستمر السياق في وصف تلك الأصنام المشار إليها في الآيات : هل لها أرجُل أو أيد أو أعيُن أو آذان ، لتمشى أو تبطش أو تبصر أو تسمع ؟ فلأى شيء يا تُرى يعبُدها أولئك العابدون ، وهم يرونها أمام أعينهم بهذا العجز المُزرى ؟!

ثم يَتوجَّه الخطاب إلى الرسول عَيْلِكُ أَن يتحدَّاهم أَن يضرَّوه بأصنامهم تلك

- وقد كانوا يهد دون الرسول على بأن تلك الآلهة المزعومة ستصيبه بالضرر نتيجة مهاجمته إياها ! - فيقول الله تعالى له : قُلْ لهم : هلمواكيدوا كيدكم الذى تهد دون به ، ولا تتأخروا (لا تنظروني) وأروني ماذا تستطيع آلهتكم أن تصنع ! إن الله هو الذى يتولاني وهو يتولى المؤمنين الصالحين ويحميهم ويرعاهم ، أمَّا آلهتكم فلا تستطيع أن تنصركم إن أراد الله بكم ضرًا ولا تستطيع حتى أن تنصر نفسها ، وهي لا تسمع ولا تبصر . فهي لا تستحق العبادة ولا الدعاء .

٧ ﴿ تَبَارَكَ الْهَ عَنَلَ الْفُرْفَا نَعْلَى عَبْدُ وُ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِ بَنَ ذِيلٌ ﴿ اللَّهَ عَلَى الْسَمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَقُ كُلُّ فَيْ فَعَدْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَقُ كُلُّ فَي فَعَدْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَقُ كُلُّ فَي فَعَدْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخَلْقَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

(سورة الفُرقان : الآيات ١ ـ ٣) .

٣) ﴿ وَمَنَامَنَكُمِينَ مَدْعُوا مِنْدُونِ اللّهِ مَنْ لَا بَسَجَبُ لَهُ آلِلْ بَيْوْمِ الْفِسَمَةِ وَهُوعَنَ دُعَآنِهُمْ عَا مِلُونَ ۞ ﴿ وَمَنَامَنَكُمْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢) ادِّعاء الولد لله

يشترك في هذه الضلالة اليهود والنصارى ومشركو العرب ، وهي ضلالة واحده وإن اختلفت صورها . فاليهود يقولون : غزير ابن الله ، والنصارى تقول : المسيح ابن الله ، ومشركو العربكانوا يقولون : الملائكة بنات الله .

والقرآن يَتَناول هذه الضلالة فيفنّدها على نحو يُماثل ما يفند به ضلالة الشرك . لأنها شرك في الحقيقة وإن اتخذت صورة محدَّدة . هي نسبة الولد لله سبحانه وتعالى . () ﴿ إِنَّا لَهُ فَالْوَالْحِنِ وَالْمَوْمُ وَعَلَيْ الْمَيْنِ وَمَعْ الْمَيْدَ مِنْ الْمَيْدِ اللهُ عَلَيْ اللهُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ وَاللّهُ مَكُونُ فِي اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ وَهُو اللّهُ يَحَمُلُكُونُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ يَحْمُلُكُمُ اللّهُ وَالْمَاكِمُ وَالْمَاكِمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَاكُمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَاكُمُ وَاللّهُ وَاللّه

مَا خِرَجَا مِنهُ حَضِرًا عَنِحَ مِنهُ حَبَّا مَتَرَّكِا وَمِنَ الْعَلَّمِ طَلْعِهَا فِنُواْ دَائِمَةُ وَجَنَاتِ مِرْاَعِنَا مِ وَالْمَوْنَ وَالْمَانَ مَا الْعَلَمُ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَوْنَ وَالْمَانَ وَالْمَوْنَ وَالْمَالِمَ وَالْمَانَ وَالْمَوْنَ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُوالِمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلُولِي وَالْمُل

هذا النص الشامل يُناقِش قضية البنوَّة عامّة ، ويدخل فيه كل مَن يدَّعي لله ولداً (۱) : ﴿ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ﴾ وهو يبدأ بعرض رائع لآيات الله في الكون ، يشمل مجالات واسعة من السماوات والأرض والإنسان والنبات ، تملأ الوجدان بحقيقة الألوهية ، وتعرف الناس بربهم الحق ، بحيث تبدو ضلالة المُضلِّين بعدها غير ذات موضوع .

تبدأ الآيات بتقرير أن الله هو الذي يفلق الحَبَّ والنَّوى ليخرج منه أنواع الزرع المختلفة . وهو حقيقة يغفل عنها الناس أحياناً فيحسبون أن الزرع ينبت من تلقاء نفسه ، وما عليك إلا أن تبذر البذرة في الأرض وترويها بالماء ! نعم إنك تصنع ذلك ، ولكن من الذي يفلق الحَبَّة أو النَّواة في باطن الأرض ليخرج منها النبتة الصغيرة التي تظل تنمو حتى تُثَمِر ؟ أليس هو الله الخالق سبحانه ؟ أليس هو الذي أو دع فيها خصائص النمو ؟ أليس هو الذي أو دع فيها خصائص النمو ؟ أليس هو الذي أو دع فيها خصائص النمو ؟ أليس هو الذي يأذن لكل حبَّة بذاتها أن تنمو . . وإلا فلا نَماء ولا إنْبات ؟!

والله هو الذى يخرج الحيّ من الميّت (كما ينبت الزرع من الأرض المُجدبة) ويخرج الميّت من الحريّ (بعد أن تنتهى دَوْرَة الحياة في الكائن الحيّ فيموت) وكِلاهُما يَتمّ بقَدَر من الله .

ويجيء التعقيب بعد ذلك : ﴿ ذلكم الله فأنى تؤ فكون﴾ ؟

⁽١) الولد في اللغة بمعنى المولود فيشمل البنين والبنات .

ذلك هو الله الحق . الذى ينبت الزرع ويحيى ويميت . وهذه مجالات من مجالات قدرته . فهل من الشركاء من يفعل شيئاً من ذلك ؟ فأنى تصرفون عن الحق وتتعاطون الإفك ؟

وإذاكانت الجولة الأولى في الحَبِّ والنَّوى ، والحيَّ والميَّت على الأرض ، فالجولة الثانية في الأفلاك :

﴿ فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً . ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ .

إنَّ الله فالق الحب والنّوى هو كذلك فالق الإصباح ، أى مخرج الصبح من باطن الظلمة ، كما تخرج النبتة المُشرقة من باطن الأرض المظلم (۱) . وهو الذى جعل الليل سكناً . فمِنْ حكمته سبحانه أن جعل عامة الكاثنات الحية التى خلقها تنشط للنور في النهار وتسكن للظلمة في الليل (۱) . و بمناسبة الحديث عن النهار والليل يأتى الحديث عن الشمس والقمر فيقول : ﴿ والشّمس والقمر حسباناً ﴾ أى أن الله جعل الشمس والقمر حسباناً ، وتحسب بهما الأيام والشهور والسنين كما أنهما هما ذاتهما لكل منهما دورة محسوبة بالحساب الرّباني الدقيق الذي لا يختل قيد شعرة ﴿ ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ ، وبسبب هذا الانضباط الدقيق يحسب بهما الإنسان الوقت ، ويتعلّم الإنسان الوقت ، ويتعلّم الإنسان الدقة من دِقّة الكون من حوله !

﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ﴾ فتعرفوا بها الله والبحر الله فتعرفوا بها الله في ظلمة الليل حيث لا نور ولا دليل .

﴿ قد فَصَلْنَا الآيات لقوم يعلمون ﴾ وأى إنسان يطلع على هذه الآيات ويعلم دلالتها لا بُدَّ أن يهتدى إلى الله الواحد الذى لا ينبغى له شريك .

⁽١) تأمل روعة الأسلوب القرآني وبلاغته الأخاذة .

⁽٣) هناك من خلق الله كاثنات تنشط في الليل وتسكل في النهار ولكن الإشارة هنا للإنسان خاصة ثم لمعطم الكائنات

ثم هذه جولة ثالثة في محيط الإنسان:

﴿ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ﴾ من آدم الذي خلقه الله من نراب ، ثم جعل منه زوجه حوّاء .

﴿ فستقر ومستودع ﴾ إذ جعل الله النسل بعد ذلك يأتى بالتزاوج ، الذى يتمّ فيه النقاء الخليّة المذكّرة المستقرة في صُلْب الرَّجُل بالخليّة المؤنّثة في مستودعها بالرحم . ﴿ قد فصَّلنا الآبات لقوم يفقهون ﴾ فالأمر في حاجة إلى تدبر واع يدرك هذه المعجزة فيدرك عظمة الصانع الحكيم .

وهذه الجولة الأخيرة في عالم النَّبات :

﴿ وهو الذي أنزل من السماء ما عنا فأخرجنا به نبات كل شيء ﴾ فالنبات كله يحتاج إلى الماء ، ولا يُخرج من الأرض بغير رئ .

ثم يأخذ السياق في التفصيل بعد الإجمال :

﴿ فَأَخرِجِنَا مَنه خَضَراً نَخْرِجِ مَنْهُ حَبّاً مَثَرَاكِباً ، وَمَنَ النَّذَلِ مَنْ طَلَّعُهَا قَنُوانَ دَانَيةَ ، وَجِنَاتُ مِنْ أَعِنَابٍ ، وَالزّيتُونُ وَالرَّمَانُ مُشْتِهاً وَغَيْرُ مَتْشَابِهِ ﴾ .

فهذا هو النبات كله يخرج أخضر طريّاً في مبدأ الأمر ثم يأخذ طريقه في النمو ، فيخرج منه الحب المتراكب (مثل سنابل القمح والشعير وغيرها) ويخرج منه النخل بأنواعه والأعناب والزيتون والرمان ، مختلف الأشكال والألوان والروائح والمذاقات . بل إن كل نوع من هذه الأنواع تجد في ثماره المتشابه وغير المتشابه ...

وحين يتملى الإنسان بخياله هذه اللوحة الجميلة الممتلئة بأشكال النبات المختلفة ، فإن وجدانه ينفعل بها ، ويحب أن يتأمل فيها ويشبع نظره منها ...

والسياق القرآني بالفعل يدعوه إلى ذلك!

إنه هنا لا يدعوه إلى الأكل منها! ففي مكان آخر من السورة يذكر الأكل:

﴿ وَهُوَالذِّكَا أَنْكَا جَنَاتٍ مَعْرُوشَانٍ وَغَنَّمَعْرُوشَانٍ وَالْفَاكَالُوَالَّذِعَ مُخْتَلِفًا الْكُلُهُ وَالزَّيْوَكَ وَالْزُمَانَ مُنْسَابِهَا وَغَنْرُمُنَنَا لِمِي كُلُوا مِرْشَكَمِ وَإِذَّا مُنْرَ وَاتُواحَفَّهُ يَوْمَحَصَادُهِ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ لَلْسْرِفِيزُ ۖ ﴾ (سورة الأنعام: الآبة 181) .

ولكنه هنا في هذا السياق لا يأمر بالأكل ولا يوجه إليه ، إنما يوجه إلى شيء آخر : ﴿ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ﴾ .

انظروا إلى هذا الجمال البديع الذي أخرجته يد الصانع المبدع ...

املئوا وجدانكم ومشاعركم بهذا الجمال ، ثم تدبروا ... فماذا تجدون في هذا المنظر الرائع الأخّاذ ؟

﴿ إِن فِي ذَلَكُم لآيات لقوم يؤمنون ﴾ فكل من ينظر ويتدبر بجد الآيات التي تهديه إلى الإيمان .

وهنا ، والوجدان في قمة تأثره ، يعرض السياق ضلالة المشركين فتبدو _ بعد هذه الآيات كلها _ سخفاً لا معنى له وأمراً تشمئز منه النفس ولا تسيغه :

- ﴿وجعلـوا لله شركـاءالجن وخلقهم﴾ فهم من خلقه ، ومع ذلك فهؤلاء المشركون يجعلونهم شركاء له !
- ﴿ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ﴾ اختلقوا بنين وبنات نسبوهم إلى الله بغير علم .. وأى علم هذا الذي ينتج هذه الأضاليل ؟!
 - ﴿ سبحانه وتعالى عمّا يصفون﴾ .
 - ﴿ بديع السماو ات و الأرض﴾ الذي أبدعها على غير مثال .
- ﴿ أَنَى يَكُونَ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُنَ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً وَهُو بَكُلَّ شَيْءً عَلَيْمٍ ﴾ .

 يناقشهم بمنطقهم : كيف يكون له ولد وليست له زوجة ؟ وقد نسوا _ وهم

 يلفقون هذه الأبناء والبنات لله _ نسوا أن يلفقوا له زوجة كذلك لتلد هؤلاء البنين

 والبنات !

ثم إنه سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء _ وهم يقرون بذلك _ فأى شيء يدعو الخالق أن يتخذ بنين وبنات ؟ ما حاجته إليهم وهو الذي يقول للشيء كن فيكون ، وهو صانع هذه الآيات المعروضة في السماوات والأرض ... ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ ؟

ثم يجيء التعقيب الأخير بعد عرض آيات الخلق ، ومناقشة الضالين في ضلالتهم ، يحسم الأمر كله :

﴿ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل﴾ .

ذلكم .. الخالق الذى رأيتم آيات خلقه .. هو ربكم الذى لا إله إلا هو ... فاعبدوه وحده مخلصين له الدين ، لا تشركوا به شريكاً من ولد مزعوم أو آلهة مدعاة .. وهو المسيطر المتصرف في كل شيء : ﴿ وهو على كل شيء وكيل ﴾ .

﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ﴾ .

لا تراه الأبصار في الدنيا ، بينما يرى هو سبحانه كل الأبصار من عليائه ، وهو اللطيف الخبير بخلقه وما يدور في نفوسهم من أفكار ومشاعر ، سواء منهم المهتدى والممعن في الضلال .

العَمْرُ اللَّهُ وَمَا لَوَا أَغَذَ الْخَمْرُ وَلِكُ ﴿ لَعَدُ خِنْدُ مَنْ إِذَا ﴿ كَا دُالتَمْ لِكَ يَغَلَمُ لَ مِنْهُ وَمَنْ وَالْإِنْ فِي لَا مُؤْمِلًا إِنَّا إِنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ عَلَى إِنَّا اللَّهِ عَلَى أَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّ

(سورة مريم : الآيات ۸۸ ـ ٩٥) .

٣) إنكار البعث

كان من أشد ضلالات العرب في الجاهلية إنكارهم على الله أنه يستطيع أن يبعث

الموتى بعد أن ماتوا وتحولوا إلى تراب! وبلغ بهم الأمر في التكذيب أنهم كانوا يعجّبون من الرسول عَلِيْكُ حين يحدُّثهم بأمر البعث حيى روى القرآن عنهم:

﴿ وَمَالَ ٱلذِّبِ كَفَرُوا مَلْ لَدُلْكُمْ عَلَى مُلِي بَنِيكُمُ الْوَاكُمْ مَا لَيْ أَيْمُ لَكُوْ بَالْهِ لِكَ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

وكان القرآن يُعالج هذا الأمر بتعريفهم بقدرة الله الخالق ، التي لا تنتهى عند حد ، ولا يعجزها شيء في السماوات والأرض ، وأن الذي خلق الخلق أول مرة من العدم قادر على أن يعيد خلقه مرة أخرى ، ثم يريهم من آيات الأحياء حولهم ما يلفت نظرهم إلى عملية إخراج الحي من الميت معروضة أمامهم في كل لحظة . والذي يستطيع أن يخرج الحي من الميت يستطيع حين يشاء أن يبعث الموتى ويردهم إلى الحياة :

تعرض الآيات مجالات القدرة الإلهية المعجزة التي تخلق وتحيى الموات ، فيبدو إنكار البعث بعدها تفاهة في الفكر وسخافة في العقل ، لا تصدر عن إنسان سَوِيً التفكير

تبدأ الآية الأولى بذكر القرآن المنزل من الله على رسوله على يدعو إلى الهدى . ولكن الكافرين الذين نزل القرآن لهدايتهم عجبوا حين جاءهم المنذر على يحدثهم

عن البعث فقالوا: ﴿ هذا شيء عجيب ﴾ . وموضع العجب عندهم أنهم لا يتصورون أن الله يقدر على بعثهم بعد أن يصيروا تراباً فيقولون: ﴿ هذا رجع بعيد ﴾ .

ثم تقرر الآيات أن الله العليم سبحانه يعلم كل من يموت منهم فلا يضيع منهم أحد خارج علم الله ، وأن عنده سبحانه كتاباً مسجلاً فيه كل شيء . وذلك رداً على توهمهم أنهم إذا ضاعوا في الأرض وأصبحوا تراباً فقد ضاع كل أثر لهم على الإطلاق ! فهم يحسبون أنه ما دام قد ضاع منهم هم فقد ضاع من الله أيضاً ولم يعد الله قادراً على الإتيان به فضلاً عن بعثه من جديد !

ثم يلفت السياق نظرهم إلى آيات الخلق من فوقهم ومن حولهم . فهذه السماء الضخمة وهذه الأرض الممتدة إلى آخر مدى النظر وما فيها من جبال وزروع ...

ثم يُعَدُّد الآيات الدّالة على قُدرة الله على الإنشاء والإحياء ، فمن الماء النازل تنبت في الأرض جنّات من الفاكهة وزروع تنتج الحبّ والنخيل الباسقات وكلها رزق للعباد . وبالمطر يحيى الله الأرض الموات المجدبة . وبالكيفية ذاتها يحيى الموتى . ويخرجهم من الأرض كما يخرج النبات والزرع . إن عملية الإحياء واحدة في الحالين ، والذي يقدر على الأولى يقدر على الثانية ، ولكن البشر المطموسي البصيرة لا يدركون هذه الحقيقة ، فيسلمون بالأولى ولا يسلمون بالثانية .

ويذكر السياق أنهم ليسوا وحدهم الذين يكذبون بالبعث. فقد كذبت قبلهم جاهليات كثيرة يُعَدِّد منهم السياق قوم نوح وأصحاب الرس ونمود وعاداً وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة (قوم شعيب) وقوم تبع. ثم يقدم النذير للعرب المنكرين: إن هؤلاء الأقوام كلهم كذبوا فدمَّر الله عليهم وحقق فيهم وعيده: وهؤلاء إن أصروا على تكذيبهم فليس لهم عند الله إلا ذات المصير.

ويختتم السياق بهذا السؤال الذي يُقرِّر الحقيقة : ﴿ أَفعيينا بِالْخَلْقُ الْأُولُ ﴾ ؟

لقد خلق الله الكون كله من قبل ، وها هم أولاء يرون الكون متماسكاً أمامهم مما يدل على عظمة الخالق وقدرته ، فعلى أى أساس يشكُّون في قدرته على البعث ؟!

٣) ﴿ وَمَرَبَكَ مَنَكُ وَنِيَ خَلْقَهُ مَا لَمَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَهِ رَبِيهُ اللّهَ فَاعْفِهَا اللّهَ كَا أَنَا أَمَا أَوَلَا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى الْعَظَامَ وَهِ رَبِيهُ اللّهَ فَاعْفِهِ اللّهَ كَا أَنَا أَمَا أَوْلَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

أسئلة

- ۱ حلل على أن الله تعالى أخذ على عباده العهد والميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به
 شئاً
- ٢ ـ ماذا تفهم من قوله تعالى ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه
 الشر فذو دعاء عريض ﴾ ؟
- ٣ ـ لخص الصفحتين الأوليين من موضوع تولى القرآن الرد على دعاوى المبطلين .
 - ٤ ما حكم الشرك؟ وهل يملك الشركاء لأنفسهم نفعاً أو ضراً؟
- الله سبحانه و تعالى مبرأ عن الصاحبة و الولد . فمن يدعى زوراً و بهتاناً أن الله و لداً ؟
 - ٦ _ ما عقيدتك في البعث . وما حكم إنكاره ؟ دلل على ما تقول .

تثبيت للايمان

لا ينتهى دَوْر القرآن مع النفس البشرية عند بيان العقيدة السليمة ومناقشة الانحرافات التى تقع فيها الجاهلية بشأن حقيقة الألوهية والربوبية ، إنما يخطو خطوة أخرى ليصل إلى تثبيت تلك العقيدة الصحيحة ، وتركيز الإيمان بالله الواحد المنزه عن الشريك والشبيه .

ووسيلته الكُبرى إلى ذلك هي التذكير : ﴿ وَدَكَ اللَّهُ الْذَكُرَى مَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ (سورة الذاريات : آية ٥٥) .

التذكير الدائم بعظمة الله التي لا تحد ، وآيات قدرته في الآفاق ، والأنفس حتى يخشع القلب ويستسلم لله .

والتذكير الدائم بأن الله مع الإنسان يراه ويراقبه ويحصى عليه أعماله ، ثم يحاسبه عليها يوم القيامة ، حتى تصبح تقوى الله جزءاً لا يتجزأ من مشاعر القلب ، وركيزة ثابتة في الضمير

وكذلك يوجه القرآن القلب البشرى إلى ذكر الله دائماً في حالة السراء والضراء . ففي السراء يذكر الله شاكراً لأنعمه ، وفي الضراء يذكر الله صابراً ومتطلعاً إليه سبحانه ليكشف عنه السوء .

ثم يورد القرآن القصص التي تثبّت الإيمان ، قصص الانبياء وأتباعهم من المؤمنين الذين صبروا على الأذى حتى جاءهم نصر الله ، وقصص الكفّار الذين كذبوا وعاندوا حتى دمّر الله عليهم بكفرهم .

وأخيراً برسم القرآن صوراً محببة للمؤمنين وصفاتهم ، وما ينتظرهم من الجزاء في الآخرة مخلدين في الجنات ، وصوراً كريهة مُنفرة للكافرين وصفاتهم وما ينالهم من العذاب يوم القيامة .

ويظل القرآن يُكرِّر هذه النوجيهات حتى ترسخ في النفْس ، وحتى بصبح الله حاضراً في القلب لا يغفل الإنسان عن ذكره ، فتستقيم مشاعره ، ويستقيم سلوكه ، ويصبح عبداً ربّانيًا مُقرباً إلى الله في الدنيا والآخرة ، فيرزقه الله الطمأنينة والسعادة في الدنيا ، ويمنحه في الآخرة جنته ورضوانه .

و فيما يلى نستعرض نماذج من آيات الكتاب الكريم كما فعلنا في الفصول السابقة من الكتاب : _

١) التذكير بعظمة الله وآيات قدرته في الآفاق والأنفُس

سبق لنا أن ذكرنا نماذج من الآيات في الفصول السابقة كلها تتحدّث عن عظمة الله التي لا تحد ، وقدرته التي لا يعجزها شيء في السماوات ولا في الأرض . ومبيّنا أن القرآن يستخدم آيات الله في الكون حين يخاطب الوجدان ، وحين يخاطب العقل ، وحين ير د على دعاوى المبطلين سواء في الشرك أو في ادعاء الولد أو في إنكار البعث أو إنكار وجود الله ، إن وُجد في الأرض من ينكر وجود الله !

وقد كانت النماذج السابقة كلها تكفينا لبيان اهتمام القرآن بإبراز هذه الآيات . لتوضيح العقيدة السليمة وتركيزها في النفس كذلك .

ولكن كثرة النماذج في القرآن الكريم تجعلنا لا نكتفي بما سردناه منها من قبل ، على كثرته ، بل نضيف إليه نماذج جديدة ، تستطيع أن تراجعها على ضوء الأمثلة المشروحة في الكتاب من قبل . ولكن ينبغي أن نعرف أن القرآن لا يعرض هذه الآيات لكي تكون مجرد معلومات تستقر في ذهن الإنسان وينتهي بها الأمر هناك ، وإنما يريد الله نبحانه وتعالى من التذكير المستمر في القرآن بآياته في الأنفس والآفاق أن تؤثر هذه الحقائق في القلب البشري تأثيراً دائماً لا ينتهي عند لحظة التأمل العارضة ، بل يظل في القلب ويستقر فيه ، حتى يتحوَّل الإيمان بالله إلى حقيقة راكزة في نفس الإنسان .

تنعكس في سلوكه الواقعي .

فما قيمة أن أعرف أن الله خلق السماوات والأرض ، وأن له آيات معجزة في كل شيء خلقه ، ثم ينصرف قلبي بعد ذلك عن ذكر الله ، وينصرف عن طاعته فيما أمر به وما نهي عنه ؟!

وما قيمة أن أعرف أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ، وأنه خلق الكون بقدرته ، وأبدع فيه ما أبدع ، ثم لا أسأل نفسى حين أقوم بعمل من الأعمال : هل هذا العمل يرضى الله أم لا يرضيه ؟!

كلا! لا قيمة إذن لهذه المعرفة!

و لقد كان العرب في الجاهلية يعرفون أن الله هو الذي خلق السماوات و الأرض . وهو الذي خلقهم هُمْ أنفسهم . والقرآن يسجل عليهم ذلك :

﴿ وَلَيْنِ سَأَلْنَهُمْ مَنْ خَلَقَ لَسَمُوا بِ وَالْأَرْضَ لَيَتَعُولُنَ اللَّهُ ﴾ (سورة لقمان: الآية ٢٥).

﴿ وَنَبْرُسَا لَائِهُهُ مَرْجُلُقَهُ لَيُقُونَ آلَهُ ﴾ (سورة الزخرف : الآية ٨٧) .

ولكنهم رغم علمهم بهذا لم يكونوا يعبدون الله حق عبادته ، وكانوا يشركون به آلهة أخرى ، ويخالفون عن أمره فيما أمر به وما نهى عنه ، ولذلك لم تنفعهم معرفتهم شيئاً ، وسماهم الله جاهليين ، وقال عنهم إنهم لا يعلمون .

إنَّما يُريد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يعرفوا عظمته وجلاله ليعبدوه حق عبادته ويطيعوه في سلوكهم الواقعي . ولذلك يظل بذكرهم بآياته في السماء والأرض وفي أنفسهم حتى تخشع قلوبهم ، ويستقر فيها الإيمان ، ويتحوّل إلى عمل في واقع الأرض .

« أ » آيات الخلق والإبداع في السماوات والأرض .

١) ﴿ وَأَيَّ لَكُ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ أَجَلِنَا هَا وَأَخْرَجُنَا مِنْهَا حَبًّا فَيِنْهُ بَأَكُلُونَ لَأَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَا فِي مِنْهُ لِل

وَاعْنَابٍ وَغَنَا مِهَا مِنَ الْعُبُونِ (فَ) لِتَأْكُلُوا مِنْ مَنْ وَمَاعَلَنْهُ لَهْ يِعْدِ اللّا بَسْتُ وَل كُلَّهَا عَاللّهُ مُنْ الْمَرْضُ وَمِنْ الْعُبُهِ فِهِ وَعِمَا لَا مِسْلُونَ ۞ وَابَّهُ لَمُ النّالُ مَنْ فِيهُ السّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُعْلِلُونَ ۞ وَابْتُهُ مُنْ الْمَنْ مِنْ الْسَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُعْلِلُونَ ۞ وَالْعَسَمَ قَدَّرَنَا هُ مَسَازِلَ حَيْمًا وَكَالْهُ مُعْلِلُونَ ۞ وَالْعَسَمَ قَدَّرَنَا هُ مَسَازِلَ حَيْمًا وَكَالْهُ مُعْلِلُونَ ۞ وَالْعَسَمَ قَدَّرَنَا هُ مَسَازِلَ حَيْمًا وَكَالُهُ مُعْلِلُونَ ﴾ وَالْعَسَمُ وَالْمَا يَعْلُلُونَ الْعَسَمُ وَلَا الْعَنْ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَكُلْ فَ فَلَكِ مِنْ الْمُعْرِفِقُونَ هُ ﴾ لَا اللّهُ مُعْلِلُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

(سورة يّس: الآيات ٣٣ ـ ٤٠).

- ٣ أَلَّ نَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَنْعَ سَمُوا يَتِطِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ الْفَتَى فِهِ بِيَنَ وُرا وَجَعَلَ النَّمَ سَرَاجًا ۞ وَأَلْلُهُ عَلَى الْفَتَى فِهِ بِيَنَ وُرا وَجَعَلَ النَّمَ سَرَاجًا ۞ وَاللهُ جَعَلَ الْكُرُ الْاَرْضَ بِيَا كُلُ ۗ النَّمَ السَّكُوا فِهَا وَيُحْرِجُ كُوا إِمْرَاجًا ۞ وَاللهُ جَعَلَ الْكُرُ الْاَرْضَ بِيَا كُلُ ۗ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال
- الزنجف إلا زض مِها كُان وَالْجِهَالَ أَوْاكُانَ وَخَلَفْنَا كُوْارُوا بَا ﴿ وَجَعَلْنَا فَوْمَكُمْ مَهَاكُوا وَالْجَالَ أَنْ وَخَلَفْنَا كُوْارُوا بَا ﴿ وَجَعَلْنَا فَوْمَكُمْ مَهَا فَا أَنْ وَجَعَلْنَا مِرَاجًا مَا أَنْ وَجَعَلْنَا مِرَاجًا مَا أَنْ وَجَعَلْنَا مِرَاجًا مُنْ وَجَعَلْنَا مِرَافِي مَعَلِنَا مِرَافِي مَعْلِي مِن اللّهُ عَلِي مِن اللّهُ عَلَيْ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- ﴿ فَلْيَنْظُرِ إِلا فِسَانُ الْكَ طَعَامِهِ ﴿ ۞ أَنَا صَبَبُ الْلَآءَ صَبَا ۗ ۞ ثُوضَفَفَا الاَرْضَ ضَعَا ۗ ۞ فَا بَسُنَا اللّهَ عَبَا ﴿ وَعَلَى اللّهَ عَبَا اللّهَ عَبَا اللّهَ عَبَا اللّهَ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى ال
- (٦) ﴿ اَهَلاَ يَنْظُرُونَ اِلْمَا لِإِبِلِكِفَ خُلِفَتْ ﴿ وَالْمَالَتَمَا وَكَيْفَ رُفِعِتُ ﴿ وَالْمَالِحِبَالِكَيْفَ نَصِبَتْ ﴾ (سورة: الغاشية: الآيات ١٧ ـ ٢٠).

«ب» آيات القدرة المعجزة في الأنفُس:

- (١) ﴿ وَالله خَرَجَتُ مِنْ بُطُونِ أَمْهَا يَكُمْ لا مَصْلَمُونَ مَسْلًا وَبَصَالَكُمْ النَّمْعَ وَالاَبْصَارَ وَالاَفْتِ دَوْ أَلَاكُمْ النَّمْعَ وَالاَبْصَارَ وَالاَفْتِ دَوْ أَلَاكُمْ النَّالِمَةُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- ٢) ﴿ وَهُوَالَذَكَ مَلَ الْمَاءَ بَسَرًا فَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُمْ أَوْكَانَ رَبُكَ مَدِيرًا ﴿ فَ ﴾
 ٢) ﴿ وَهُوَالَذَكَ مَلَ الْمَرْقَانِ : الآية ٤٥).
- ﴿ فَلْهُوَ بَازُاعَظِيمٌ ﴿ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِمَغْرِغِمْ الْلِلَّا الْأَعْلَى الْوَجْعُمُونَ ﴾ الْمُتَمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِمَغْرِغُمْ الْلِلَا الْأَعْلَى الْوَجْعُمُونَ ﴾ الْمُتَمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِمَعْرِضَ عَلَيْ الْمَاكَةُ الْمُعْرِفِ عَلَيْ الْمَعْرِفِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَالْمُعْمِلُهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ
- (المَّنْ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

«ج» في نعم الله على العباد:

- () ﴿ وَالْأَنْمَامَ خَلَقَهَا لِيَكُمْ فِهَادِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا مَاكُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُجِنَ رُجُونَ وَجِيزَنَ وَمُنَاقِعُ وَمُنِهَا مَاكُونَ ۞ وَكَلَمْ فِيهَا جَمَالُجِنَ رُجُونَ وَجِيزَنَ وَحُونًا لِاَفْتُولُ وَالْإِنْفِيلُ الْأَفْتُ وَكُونًا لِلْعَلِيمِ لَاَ يَعْدُونَ ۞ ﴿ النّحَل : الآيات ٥ ٨).
 وَلْنَيْلُ وَالْبِمَالُ وَلْلُمَ مِدَلِزُ كُوفَا وَرْبِينَةٌ وَيَغْلُقُ مَا لَا فَعَلَوْنَ ۞ ﴾ (النحل: الآيات ٥ ٨).
- ٢) ﴿ وَلَقَدْ خَلْفَنَا فَوْمَكُمْ سَبْعَ طَرْآ فِي وَمَاكُنَا عِنْ الْعَلِيٰ عَافِلِهِ كَا وَالْمَالِيَ مَا الْعَمَاءِ مِعْدَا وَلَا نَضَى وَالْمَالِي عَلَى الْمَالِي عَلَى الْمَالِي الْمُعْرَافِي الْمَالِي الْمُعْرَافِي الْمَالِي الْمُعْرَافِي الْمَالِي الْمُعْرَافِي الْمَالِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِ

 - ٤) ﴿ أَنَهُ الْهَ كَاخَرَاكُمُ الْفَرْلِخِبْرِي الْفَلْكُ فِيهُ بِآخِرِهِ وَلِيَسْنَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَنْكُووْنَ اللهِ وَلَعَلَكُمْ تَنْكُووْنَ اللهِ وَلَعَلَكُمْ تَنْكُرُونَ اللهِ وَلَعَلَكُمْ تَنْكُرُونَ اللهِ وَلَعَلَكُمْ الْفَرْدِينَ اللهُ اللهِ وَلَعَلَكُمْ الْفَرْدِينَ اللهِ اللهِ مَا فِي النَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِجَهِيعًا مِنْ أَنْ فَلْ اللَّهُ اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ الل
 - ٥) ﴿ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامَ ۚ (نَ فَهِهَا فَاكِهَةٌ وَالْخَارُانُ الْآَكَامِ (نَ وَالْحَتُ دُوالْعَصَفِ وَالرَّحِيَانُ أَنْ فَيَا يَٰذَا لَكُمَا مِنَ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَ
 - ٢) ﴿ هُوَالَةِ كَجَعَا لِكُمُ الأَرْضَ دَلُولَا فَا مُشْتُوا اللهِ مَنَاكِمِهَا وَكُلُوا مِنْ رَفِينَهِ وَالِينَهِ النَّشُورُ ۞ ﴾
 ١٠ ﴿ هُوَالَةِ كَامُوا الأَنْهُ الأَرْضَ دَلُولَا فَا مُنْاكِدُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

«د» في تدبير الكون بغير شريك:

- ا) ﴿ وَمَا مِزْ دَآتِتِ فِي الْاَرْضِ الْاَعْلَىٰ اللهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْتَـفَرَهَا وَمُسْتَـوْدَعَهَا كُلُكُهُ كِتَّابِ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم
- ٢) ﴿ الْمَنْزَانَ اللّهُ يُزْجِ سَعَابًا أَمْ يُؤَلِفُ بَنْتُهُ أَذَ يَجْمَلُهُ أَكَامًا مَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَا إِلَا وَمُنْزِكُ مِنْ خِلَا إِلَا مُعْمَالُهُ وَمُنْزِكُ مِنْ خِلَا إِلَا مُعْمَالُهُ وَمُنْزِكَ أَنْهُ اللّهُ عَلَى مُنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ
- ٣) ﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ أُرَابُهُمْ مِنْ الْمُعَامِّرُ الْرَابُهُمْ مِنْ الْمُعَامِّرُ الْمُعَالَّةِ الْمُوالْمُعُ الْمُؤْلِدُ وَاللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(سورة فُصُلُت: الآيات ١٠-١٢).

- ٥) ﴿ يَشَكُهُ مَنْ فَالْتَمُولَ وَالْاَرْضِكُلْ وَمُرِهُو فِيشَازُ ۞ ﴾ الرحن: الآية الرحن: ٢٩).
 - ٢) ﴿ كُتَبَأَ اللهُ لَاغُلِبَنَّ اَنارَورُسُلِّي إِنَّا لَلهُ هِرِيُّ عَبَرِيزٌ ﴾ المجادلة: الآية المجادلة: ٢١).

 ⁽١) هذه الأيام الأربعة يدخل فيها اليومان السابقان اللذان خلق الله فيهها الأرض، فتكون بالإضافة إلى اليومين
 المذكورين في الآية التالية؛ الخاصين بخلق السهاوات ستة أيام في مجموعها.

«هـ» في تأييد الرسل بالمعجزات:

- ١) ﴿ وَمَا يَلْكَ بِيمِ نِكَ يَا مُوسَى ۞ قَالَ عِي عَصَائًا تَوَكَ وَالْعَلَيْهَا وَالْمُنْ بِهَا عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ
- ٢) ﴿ إِذَ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنْ مَرْمَا ذَكُ رَفِي مَعَ عَلَيْكَ وَعَلَى الدَّالِكُ اِذَا لَكَ مُرْوحِ الْقُدُ مِنْ كَالْمُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ٤) ﴿ قَالُوا مَرِقُوهُ وَالْمُصَرُّوا الْمُنْصَعُمْ الْكُنْتُهُ فَاعِلِمَ اللَّهُ الْمُنْكَا فَالْمُا عَلَى إِنْهِمَ اللَّهُ اللَّ
- وَلَمْتَذَا لَبُنَادَا وُدَمِنَا فَضَلاً لِمَا جِبَالُ الْوَرِمْتُ وَالطَّبْرَ وَالنَّالُهُ الْحَدَيَّةُ الْ اَنْعَلَى الْمِفَاتِ وَعَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْ
- 7) ﴿ وَلِيُسَكِنْ الْهِ عَدُونُهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرُواَ اللهُ عَيْنَ لَهِ عَلِى الْفِطْرُ وَمِنَ الْجِوَمَنَ عَيَمَا لَهُ مِنَ اللهُ عَيْنَ لَهِ عَلَى اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

٢) التذكير عراقبة الله للإنسان

- () ﴿ وَمَا نَكُونُ فِ شَاٰ إِن وَمَا نَتَ لُوا مِنْ عُرِازً إِن وَلَا نَعَـٰ عَلُونَ مِنْ عَلِيا لِآخَتُ عَلَىٰ كُوشُهُودًا إِذَ نَهُ مِنْ فَاٰ إِن وَمَا نَتَ لُوا مِنْ وَلَا اللَّهِ وَمَا يَعْرُدُ لِكَ وَلَا أَكْمِرَ اللَّهِ فَا لَا يَعْرَدُ إِن اللَّهِ فَا لَا يَهُ وَلَا فِي اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ
 - ٧) ﴿ وَانِجَهُ مِالِقُولِ مَالِهُ مِنْكُمُ النِّرَوَاخَيْ ﴾ (سورة طه: الآية ٧).
- ٣) ﴿ يَا بُنَكَ إِنَهَا آذِنَكُ مِنْ مَا الْحَبَةِ مِنْ مَرْدَ لِ مَتَكُنْ فِصَفَرَةً إِذِفِا لَسَمُواتِ آ وَفِ الاَرْضِ الْمَانِ بَهَا أَفْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الل
- ٤) ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي الْاَنْ فِي وَمَا يَخْرُ فِيهَا وَمَا يَغْرُ مِنْ الْعَنْورُ وَ وَاللَّهِ بَرَ الْعَنْورُ وَ وَاللَّهِ بَرَ اللَّهِ عَلَى الْعَنْورُ وَ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَال
- - 7) ﴿ إِنَّهُ بَعَنَامٌ الْجَهْرَوَمَا يَخُنُّ ۞ ﴾ (سورة الأعلى: الآية ٧).

٣) توجيه القلب البشرى إلى ذكر الله

١) ﴿ وَإِذَا سَنَا لَكَ عِبَادِى عَنِي أَبِي أَبِي مَنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَ

٧) ﴿ أَدْعُوارَبِكُ نَضَرُهَا وَخُفْتُهُ أَنَّهُ لاَ يُحِبُ الْمُعْدَدِينَ ﴿ ﴾

(سورة الأعراف: الآية ٥٥).

- ٣) ﴿ ٱلَّذِينَ امْنُواوَتَطْمَيْنَ مُلُوبُهُ وَبِدُ رِاللَّهِ الْإِبْدِكِ اللَّهِ تَطْمَانِ الْعَلَوْ الْعَلَى اللَّهِ ١٤٠).
- ﴿ فِينُونِ أَذِنَا لَهُ أَذَرْنَعُ وَيُذَكِمُ أَنْ أَنْ وَيُذَكِمُ إِلَيْهُ أَنْ الْمِيهُ فَي مِينَ لَهُ إِنْ الْمِيالِ ﴿ رِجَالُلُا اللَّهِ عِنْ إِنْ الْمَالِ ﴿ وَالْمَالِ ﴿ وَالْمَالِ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ ذَكْراً فَعُ وَلِمَا الْمَالُونَ وَإِنَّا أَوْلَا يَعَالُونَ وَلَا يَعَالُونَ وَلَا يَعَالُونَ وَلَا يَعَالُونَ وَلَا يَعَالُونَ وَاللَّهُ عَنْ وَكُونَا فَا اللَّهُ عَنْ وَكُونَا فَا اللَّهُ عَنْ وَكُونَا فَا اللَّهُ عَنْ وَكُونَا فَا اللَّهُ عَنْ وَكُونَا وَاللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَكُونَا وَاللَّهُ عَنْ وَكُونَا وَلَا اللَّهُ عَنْ وَكُونَا وَلَا اللَّهُ عَنْ وَكُونَا وَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَكُونَا اللَّهُ عَنْ وَكُونَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(سورة النور: الآيات ٣٦_٣٨).

أَلْهُ مُنْ أَلَهُ مُنَا أَلَهُ مُنَا أَلَهُ مُنَا إِلَهُ مُنْكُمْ أَلَهُ مَنْكُمْ مُنِهُ جُلُودُ اللّٰهِ يَنَكُمْ أَلَهُ مُلْكُودُ هُرَ وَقُلُونُهُمْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مُنْكُمْ أَلَهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

٤) قصص الأنبياء

يرد هذا القصص في كثير من سور القرآن وخاصة في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة هود وسورة مريم وسورة طه وسورة الأنبياء وسورة الشعراء وسورة الخل وسورة القصص . ويمكنك مُراجعة هذه السور في المصحف ، ومتجد قراءتها سهلة ميسّرة . وستجد خاصة في «الأعراف» و «هود» و «النعراء» أن الفرآن يلفت نظرنا إلى أُمور معيّنة في حياة هؤلاء الأنبياء ؛

أُولاً : أنهم كلهم جاءوا بكلمة واحدة هي «لا إله إلا الله » «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » وهذا يُبيِّن لنا أن أهم شيء يرسل الله الرُّسُل من أجله هو

تعريف البشر بربهم وخالقهم، ليعرفوا أنه إله واحد وليعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا.

ثانيًا : أنهم كلهم قد لقوا التكذيب من قومهم، وتعرضوا للاضطهاد والايذاء والتهديد بالقتل أو الطرد، ولكنهم لم يتنازلوا عن رسالتهم، ولم يتخلوا عن دعوتهم وهذا يُبيِّن لنا أن العقيدة هي أغلى شيء في حياة الإنسان. وأنه مهما أوذي في سبيل عقيدته فلا ينبغي له أن يفرِّط فيها أو يتساهل في أمرها.

ثالثًا : أنهم حين بتعرضوا للتكذيب والاضطهاد لجأوا إلى ربهم، يشكون إليه ما فعله قومهم بهم، ويستغيثون به أن يفرَّج كربتهم وينجيهم ومَنْ مَعَهُم مِنَ المؤمنين، ولكنهم صبروا على الأذى ولم يغيروا موقفهم. وهذا يُعلَّمنا أن المؤمن في موقف الشدَّة يلجأ إلى الله، ويتوجَّه إليه بالدعاء لكي يخلصه من شدته، ولكنه يثبت ويصبر حتى يأتي نصر الله، ولا يضعف ولا ينهار. وابعًا : أن الله كان داغاً ينصر رُسله والذين آمنوا في نهاية الأمر، بعد أن يصبروا على الشدائد ويحافظوا على عقيدتهم ولا يتخلوا عنها أبدًا. وهذا يُعلَّمنا ألاً

عنا الكرب ما دمنا محافظين على صلتنا بالله ، مستقيمين على أمره ، مهندين بهداه .

نقنط من رحمة الله أبدًا مهما اشتد بنا الضيق، ونتطلع إلى الله داعًا أن يرفع

خامسًا: وفي القصص عبرة أخرى كذلك هي أن أهل الباطل مهها بدا في وقت من الأوقات أنهم متمكنون في الأرض ومسيطرون فإن الله يملي لهم ولكنه لا يفلتهم من عقبابه في الدنيا ولا في الآخرة. كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» رواه البخاري عن أبي موسى رضى الله عنه.

وإليك بعض النماذج من القصص القرأني:

الله عَنُوا إِنَّا الله الله عَنْ الله الله عَنْ ال

٣ وَالْهِ عَنْ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَا مَا الْمَا قَالِمَا وَاللّهَ مَا الْكَا وَاللّهَ مَا الْكَا مَنْ وَاللّهَ عَلَى اللّهَ عَنْ وَاللّهَ مَا اللّهَ عَلَى اللّهُ ا

(سورة هود: الآيات ٦١_٦٨).

الذي المنظمة ال

(سورة إبراهيم: الآيات ٩ ـ ١٤).

٤) ﴿ وَالْمُعْنَمُ مَنَا أَيْنَهُ مِنَا أَيْنَهُ مَنَا أَيْنَهُ مَنَا أَيْنَهُ مُونَ فَا فَا مَنْهُ مُونَ فَا الْمَالِمَ مُونَكُوا وَمَنْهُ مَنَا أَلَا مَنْهُ مُونَ اللّهَ مَا الْمَالِمَ مَنَا الْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالُمُ والْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُولُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمُلُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمُرْالُمُ وَالْمُرْالُمُ

(سورة الشعراء: الآيات ٦٩_١٠٤).

٥) ﴿ وَعَادَا وَغُودًا وَهَدْ سَنَا يَكُمْ مِنْ سَاكِنِهِ مِنْ وَرَيْنَكُمُ الْسَيْطَانُ اَعَالَمُهُ فَصَدَّ هُرَعُوا لَبَيْ وَرَيْنَكُمُ الْسَيْطَانُ اَعَالَمُهُ فَصَدَّ هُرَعُوا لَا يَعْبِيلُ وَكَا وَالْمَا مِنْ مَا كَا وَالْمَا مَا وَالْمَا مَا وَالْمَا مَا وَالْمَا مَا وَالْمَا مَا وَالْمَا مَا وَالْمَا مِنْ مَا كَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

ه) صور المؤمنين والكافرين

يرسم القرآن صوراً وضيئة وجميلة للمؤمنين يعرض فيها خصالهم وأحوالهم ، وأثر الإيمان في قلوبهم وسلوكهم ، تجعلنا نحبهم ونحب أن نكون منهم ، لتنطبق علينا تلك الأوصاف الجميلة ، ولنحظى برضاء الله في الدنيا والآخرة .

كما يرسم القرآن في ذات الوقت صوراً منفرة للكافرين وخصالهم وأحوالهم ، وأثر بُعْدهم عن الإيمان في قلوبهم وسلوكهم تجعلنا ننفر منهم ونكره أن نكون مثلهم ، حتى لا نتعرَّض لمقت الله وغضبه في الدنيا والآخرة .

وهذه الصور والأوصاف كثيرة في القرآن ، لأن فيها دروساً تربوية يربينا بها الله سبحانه وتعالى حتى تستقيم فطرتنا ويستقيم سلوكنا وتصلح أحوالنا .

وإليك بعض النماذج منها :

(١) ﴿ اَفَنْ مِنَا الْمَالَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ اللهُ اللهُل

(سورة الرعد : الآيات ١٩ ـ ٢٤) .

تبدأ الآيات بمقارنة بين المؤمنين والكافرين يتبيَّن منها لأوَّل وهلة أنهم مفترقون بعضهم عن بعض في صفاتهم ومقومات حياتهم وافكرهم والقرآن يصف المؤمنين بأنهم هم الذين يعلمون أن ما أنزل إلى الرسول عَيْنِكُ من ربه هو الحق ، بينما يصف الآخرين بأنهم عمى . ثم يسأل هذا السؤال الإنكارى (أى الذى جوابه دائماً : لا) : ﴿ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ﴾ ؟ والجواب لا بُدَّ أن يكون لا ! فمن يقول إن الأعمى كالبصير ، وإن من يعلم كمن لا يعلم ؟!

والتعبير القرآنى الجميل يوحى إلينا بأن من يعلم أن القرآن والوحى حق هو المبصر ، الذى يسير فى الطريق على نور ، ولا يتخبّط فى سيره لأنه يرى ما حوله . بينما الذى يشك فى الوحى ولا يتبعه هو الأعمى الذى يتخبط فى الطريق لأنه لا يراه . وهذه حقيقة . فإن المؤمن يعرف ـ من وحى إيمانه ـ ما هى غايته فى الحياة ، وما الطريق الذى ينبغى أن يسلكه ليصل إلى غايته . فغايته هى إرضاء الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه ، ووسيلته هى الأعمال الصالحة . هى الطاعة لأوامر الله . بينما الكافر لا يعرف لماذا يعيش ، إلا لإرضاء ملذاته القريبة . غافلاً عن النهاية التى تنتظره فى آخر الطريق .

ثم يجىء التعقيب في نهاية الآية : ﴿ إنما يتذكّر أولو الألباب ﴾ فالذين لهم عقول هم الذين يتذكّرون ، وغير هم لا يتذكّر ولا يعتبر . والتعبير القرآني يوحى إلينا مرة أخرى أن الكافر ليس من أولى الألباب ، أي ليس له عقل . ذلك لأنه لا يفكّر بهذا العقل الذي وهبه له الله ليفكر ويتدبر ، ويعرف عن طريق تدبره حقيقة الألوهية والربوبية .

﴿ إنما يتذكَّر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق﴾ .

وأولو الألباب هم الذين وصفتهم الآية بأنهم هم الذين يعلمون أن ما أنزل على الرسول على الحق ولكن الآية الثانية تبيّن لنا حقيقة عظيمة ينبغى لنا أن نتدبرها وهل المطلوب من الإنسان هو أن « يعلم » مجرد علم بأن القرآن حق ؟ فقط ؟! وهل يكفى هذا عند الله ؟

إن الآية الثانية وما بعدها تبيّن لنا أثر هذا العلم في حياة الإنسان وسلوكه وتفكيره وشعوره. فهؤلاء الذين علموا أن القرآن حق يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم ﴿ يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ﴾ .

إذن فليس المطلوب هو مجرّد « العلم » ! بل إن هذا العلم ينبغي أن يُحْدِثَ آثاره

في حياة الإنسان ، وإلاّ أصبح بلا معني ، وأصبح وجوده وعدمه سواء .

إن الصفة الكبرى التى يتصف بها أولئك العالمون بأن القرآن حق هى أنهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ولا تحدد الآية عهداً معيناً ولا ميثاقاً معيناً ، إنما تشمل كل عهد وكل ميثاق مع الله . والعهد الأكبر هو الذى أو دعه الله فى الفطرة وأشهد الفطرة عليه ، وهو عبادة الله الواحد بلا شريك :

﴿ وَاذِ اَخَذَ رَبُكَ مِن بَخَادَمَ مِنْ ظَهُورِهِ مِ ذُرْيَنَهُ وَالْمِهُ مَ عَلَى الْفَيْسِهِ وَالْسَبُ رَبِيكُوْ مَا لُوا بَلَيْ سَهُدُ مَا ﴾ ﴿ وَاذِ اَخَذَ رَبُكُ مِن بَكُوْ مَا لُوا بَلْي سَهِدُ مَا ﴾ . الآية ١٧٧) .

وكذلك العهد الذي تذكره سورة يس:

﴿ اَلْزَاعَهَذَ اِلْنِكُوْمَا يَكُوْمَا فَيَ لِا مَّبُدُوا الْتَسْتَطَانُ أَنَّهُ لَسَعُمَ عَذُوَّ بُهِ ثَلْكَ مِرَالْمُ مُسْتَبَيْدُ ۞ ﴾ (سورة بَس: الآيتان ٦٠ – ٦١).

ولا تنتهى صفة المؤمنين بأنهم هم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، بل يستمر السياق فيصفهم بأوصاف جميلة أخرى :

﴿ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ﴾ . في يصلون كل ما أمر الله به أن يوصل ، ويصلون كل ما أمر الله به أن يوصل ، لأن « ما » تفيد العموم . والتعبير بإطلاقه هكذا دون تحديد يشمل كل شيء أمر الله بوصله . وفي مقدمة كل شيء صلة الإنسان بربه بطبيعة الحال ، فهذه أول صلة أمر الله بها أن توصل : صلة العبادة الحقة لله . ويأتي بعدها صلات الإنسان بوالديه ، وصلاته بذوى قرباه ، وصلاته بالمسلمين جميعاً يحب لهم الخير ، ويحب لهم كما يحب لنفسه . وهكذا يشمل هذا التعبير الموجز كثيراً من تصرفات الإنسان .

ومع القيام بهذه الصلات التي أمر الله بوصلها فهم يخشون ربهم ، وهذه الخشية تجعلهم يتصرفون في أمورهم بما يرضى الله ، فيتعاملون بالصدق والأمانة والإخلاص ، خشية أن يغضب الله عليهم . وكذلك يخافون سوء الحساب ، فيتجنبون الأعمال

والأقوال التي تعرضهم للحساب الشديد .

﴿ و الذين صبر و ا ابتغاء وجه ربهم ﴾ .

فهم يصبرون على الشدائد لأنهم يبتغون وجه الله ، ويتطلعون إليه بالرجاء ، ولكنهم صابرون ، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم هو قدر من الله ، فيرضون به تقرباً لله وتحبباً إليه ليرضى عنهم .

﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ وإقامة الصلاة تقتضى توفية كل أركانها ، وأدائها بالوقار والخشوع اللازم لها .

﴿ وَأَنفَقُوا ثَمَا رَزَقَناهُم سَرّاً وعَلاَنية ﴾ فهم لا يبخلون بأموالهم ، وكذلك لا ينفقونها رياء وإنما ينفقونها لوجه الله في السرّ والعلانية .

. ﴿ ويدرؤن بالحسنة السيئة ﴾ يتلقون السيئة ويردون عليها بالحسنة نُبلاً منهم وترفعاً ، وتقرباً إلى الله ، لا ضعفاً ولا استخذاء . وإنما كما يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَالْكَا لِلْمِهِ وَالْمَا لِمُؤْمِرُ النَّهِ اللهَ عَمْران : الآية ﴿ وَالْكَا لِلْمِهِ اللهَ اللهُ عَمْران : الآية ﴿ وَالْكَا لِلْمِهِ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

وهكذا رأينا أن أولى الألباب ، الذين يعلمون أن القرآن حق ، يتصفون بكل هذه الصفات النبيلة الرائعة . تصرُّ فاتهم نظيفة . مَشاعِرهم نظيفة . كل سلوكهم جميل . لماذا ؟ لأنهم عرفوا الحق . وهذه هي المعرفة التي يريدها الله من عباده . فحين يعرفون حقيقة الألوهية ينعكس ذلك على سلوكهم فيصبح على هذه الصورة الرفيعة المحبوبة التي يحبها الله ويحبها الناس .

وما جزاؤهم على ذلك كله!

﴿ أُولِنْكُ هُم عَقْبِي الدَّارِ ﴾ لهم العاقبة الحسنة في الدَّارِ الآخرة :

﴿ جِنَاتُ عَدَنَ يَدْخُلُونُهَا ﴾ ويا لها من جائزة جميلة على السلوك الجميل!

ولكن الله يتفضل عليهم بأكثر من ذلك !

﴿ جِنَّاتُ عَدَنَ يَدْخُلُونُهَا وَمِنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائُهُمْ وَأَزُو اجْهُمْ وَذُرِيَاتُهُم ﴾ .

فهم لا يدخلون وحدهم ، ولكن يدخل معهم الأشخاص الذين يحبونهم من آباء وأزواج وذرية . فيا لها من مُتعة : مُتعة الصحبة في جنّات النعيم ، جزاء الاستقامة على أمر الله .

وهل ينتهى الأمر عند ذلك ؟ كلا ! إن فضل الله يشملهم بأكثر من ذلك ! أرأيت حين تكون ضيفاً عند أحد الناس ، فيدخل من باب الحجرة فيحبيك . أليس ذلك يسر قلبك ويشعرك بالحفاوة والتكريم ؟ وإذا در للدخول عليك بالتحية ؟ ألا يسر ك ذلك أكثر ؟ وإذا كان أهل البيت كلهم يجيئون إليك ويظهرون حفاوتهم بلك فكيف يكون شعورك؟ ألا تحس بالسعادة والرضى والارتياح؟

إن الله يحتفي بك في الجنَّة ، فيرسل ملائكته يحيُّونك !

﴿ وَالْمُلَاثُكَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾ .

يدخلون عليهم بالتحيّة والحفاوة والتكريم ، يقولون :

﴿ سلام عليكم بما صبرتم ، فنعم عُقْبي الدّار ﴾ !

ألا يروقك هذا النعيم! ألا تحبّ أن تكون واحداً من هؤلاء الذين يكرمهم الله هذا التكريم؟

بلى ولا شك !

والآن قارن حال الفريق الآخر ، الذى رفض الهدى وأصرّ على أن يكون أعمى لا يبصر . إنه يمثّل الصورة المُقابلة تماماً في كل شيء !

﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصل ، ويفسدون في الأرض أو لئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ !

فهن أى الفريقين تحب أن تكون ، بعد أن رأيت مصير هؤلاء و مصير هؤلاء ؟!

(٢) ﴿ وَعِيَادُ الْإِنْ الْهُ الْهُ وَمَعُونَا وَإِذَا خَاطَبَهُ وَالْجَاعِلُونَا الْمُسَلَّمَا ﴾ (٢) ﴿ وَعِيَادًا ﴿ وَهُ الْهُ مِنْ مَعُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفَ عَنَاعَذَا بَجَهَنَةً الْإِنْ عَلَامًا ﴾ وَالْبَيْ يَعُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفَ عَنَاعَذَا بَجَهَنَةً الْإِنْ عَلَامًا كَانَ عَرَامًا ۞ وَالْبَيْ يَعُولُونَ رَبِينَا مَا كَانَ بَرَفِكَ قَامًا ۞ وَالْبَيْ يَعُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفَ عَنَاعَذَا لِلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللل

٣) ﴿ إِنَّالْمُنَعَبِينَ فِي خَارِيَ وَعُنِوْ ۞ الْحِذِبَهَ أَاللَّهُ مَ رَبُهُ مُ أَلِيَهُ كَا فُوا مَسَلَ الْكِ مُسَبِينَ ۖ كَا فُوا مَلِيدٌ كَا أَوَا مَلِيدٌ كَا فُوا مَلْهُ كُولُوا مَلْهُ كُلُولُ كُلُهُ مُؤْلِقًا كُلُولُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلُولُ كُلِكُ لِلْكُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ لِلْكُلِكُ كُلِكُ لِلْكُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ لِلْكُلِكُ كُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِكُ كُلِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلِكُ كُل

0 0 0

بهذه الوسائل كلها يصل القرآن إلى تثبيت الإيمان في القلب البشرى . فحين يحس الإنسان بوجود الله معه في كل لحظة ...

حين يحس بآيات القدرة في كل شيء في الكون من حوله ، وفي ذات نفسه . . . حين يحس أن ماضي البشرية كله كان يهيمن عليه قدر الله و تدبيره . . . وأن الحاضر كذلك و المستقبل . .

حين يحس أن الدنياكلها ملك لله ، والآخرة كذلك .. حين يحس أن أعماله كلها محسوبة عليه ، وسيحاسب عليها .. حين يرى صور الرسل الكرام وصبرهم وتضحياتهم .. حين يرى صور المؤمنين كريمة نظيفة جذابة ، وصور الكافرين قبيحة منفرة ...
حينئذ يمتلع قلبه بخشية الله وتقواه ، وبالتطلع في ذات الوقت إلى حبّه ورضاه ..
وذلك هو الإيمان الصادق الذي يحبّه الله ، ويقرب به عبده إليه ، فيصبح واحداً
من أولياء الله ، الذين يقول الله عنهم في كتابه الكريم :

﴿ أَلْآ إِنَّا فَلِيَّا أَ أَهُمُ لَاخُوفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَغَزُّونُ ١٤ ﴾ (سورة يونس: الآية ٦٢).

تجنكيم شرييت الله

مَرَّ بنا في الفصل السابق ونحن نتحدَّث عن صور المؤمنين والكافرين أن معرفة الحق المنزل من عند الله لا بُدَّ أن يكون لها مقتضى واقعى في حياة البشر . فهي ليست معرفة تختزن في الذهن ، إنما ينبغي أن تتحول إلى سلوك واقعى .

وأول مجال لتطبيق هذه الحقيقة ، وأبرز صورة لها ، هي تحكيم شريعة الله ، والتقبُّد في أُمور الحياة كلها بمنهج الله .

إن شهادة « لا إله إلا الله » هي أول ما نطق به المُسلم ، وهي مع تكملتها « محمّد رسول الله » إعلان الدخول في الإسلام .

فما معنى هذه الشهادة ، وما مقتضاها ؟

معناها أن الشخص الذي ينطق بالشهادة قد أقر بالعبودية لله وحده ، فقد أقر بأنه لا يوجد إلا الله ، أي لا يوجد معبود إلا الله . فمن شأن الإله أن يُعبَد وما دام لا يوجد إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى ، فليس هناك إذن من تنبغي له العبادة إلا الله ، ولا يجوز التوجه بالعبادة لسواه .

فما معنى العبودية لله ؟

تُرى إذا نحن نَطقنا بالشهادة بألسنتنا وحدها ولم نقر بها في قلوبنا نكون قد عدنا الله ؟!

وإذا نحن نطقنا بها بألسنتنا ثم أعلنا _ بأقوالنا وأفعالنا _ أن أوامر الله ليست ملزمة لنا ، وأن من حقنا أن نخالفها كلها ، أو نتخير منها أشياء ننفذها وأدياء أخرى لا نلتزم بتنفيذها .. هل نكون قد عبدنا الله ؟ هل تكون قلوبنا قد أقرَّ ت بالفعل بالعبودية لله وحده ؟

كلا ! فالإقرار معناه الالتزام ! وإلا فهى كلمة تُقال باللسان ، ولا رصيد لها من الواقع !

وقد أنزل الله شريعة معيَّنة تحتوى أحكام الحلال والحرام ، وأمر بتنفيذ هذه الشريعة في واقع الأرض . فإذا جاء إنسان يقول بلسانه « لا إله إلا الله ، محمَّد رسول الله » ثم يرفض أن يتحاكم إلى شريعة الله ، ويضع لنفسه حلالاً غير ما أحل الله ، وحراماً غير ما حرم الله ، فما قيمة الكلمة التي يقولها بلسانه ؟ هل هي كلمة صادقة ؟ وهل تنفعه عند الله ؟

﴿ إِنَّالَةٍ يَرْعِنِكَ أَلَّهِ الْاِشْلَامُ ۗ ﴾ (سورة آل عمران : الآية ١٩).

والإسلام كما قلنا في أول الكتاب هو إسلام الوجه لله ، أي التوجه الكامل إلى الله ، والخضوع الكامل لأو امر الله .

التوجه الكامل لله في الاعتقاد ، فلا يعتقد أن هناك من يخلق أو يرزق أو يضر أو ينفع أويحيى أو يميت إلا الله .

والتوجه الكامل لله في شعائر التعبد ، فلا يُصلِّى إلا لله ، ولا يصوم إلا لله ، ولا يُركِّى إلا لله ، ولا يحجّ إلا لله .

والتوجه الكامل لله في الدعاء ، فلا يدعو إلا لله .

والتوجه الكامل لله في أصول الحكم ، فلا يحكم إلا بما أنزل الله .

والتوجه الكامل لله في الأخلاق والسلوك ، فلا يتخذ قِيَماً أخلاقية ولا قواعد سلوكية إلا ما أمر به الله .

هذا هو الإسلام الحقيقي ، وهذا هو المدلول الحقيقي لشهادة أَنْ لاَ إله إلا الله

والمجتمع المُسلم هو المجتمع الذي يلتزم بهذا الأمر . فتكون أحكامه ، وتكون

أفكاره ومعتقداته وأخلاقه وسلوكه جميعها مُسْتَمدَّة من كتاب الله وسُنَّة رسوله .

وحين يتمّ ذلك يكون الله هو المعبود حقًّا في ذلك المجتمع .

إنه لا يكفى أن نعبد الله داخل المسجد ، بإقامة الشعائر التعبّدية هُناك ، إذا كنا نخرج من المسجد فتكون لنا وجهة أخرى غير الله ، ومصدر آخر نتلقى منه أفكارنا ومعتقداتنا وسلوكنا وأحكام حلالنا وحرامنا غير الله .

ما قيمة تلك الشعائر التعبدية التي أقمناها إذن داخل المسجد .

إن القيام بالعبادة داخل المسجد يجب أن يكون معناه الحقيقي أننا أقررنا وشهدنا بالعبودية لله وحده ، فجئنا نؤدى فرائض العبادة التي أمرنا بها الله . فإذا كُنًا بمجرد خروجنا من المسجد نتجه إلى مصدر آخر غير الله ، نستمد منه أحكامنا وشرائعنا ومنهج حياتنا ، فمعنى هذا أننا اتخذنا إلهين اثنين في الحقيقة لا إلهاً واحداً ! فالإله الأول هو الذي عبدناه داخل المسجد بشعائر التعبد من صلاة ودعاء ، والإله الثاني هو الذي عبدناه خارج المسجد ، وتلقينا منه أحكام الحلال والحرام ، وتنظيمات المجتمع وعلاقات الأفراد ! والله يقول لنا محذراً في كتابه العزيز :

﴿ وَمَا لَا قَهُ لَا نَعْيَدُ وَالْمُهَرِ النَّيْنِ إِنَّمَا مُوَالِهُ وَاحِدٌ فَإِنَّا كَا فَكُونِ فَالْكُ ﴿ سُورَةُ النَّحَلُ : الآية ٥١)

فهل نكون قد عبدنا الله الواحد ـ الذى أقررنا بوحدانيته بألسنتنا ـ إذا خصصناه بجزء واحد من العبادة ثم أخرجنا بقية العبادة عن اختصاصه سبحانه وتعالى ، أم نكون في الحقيقة قد أشركنا به إلها آخر ، وكذبنا في شهادتنا التي شهدناها بألسنتنا ، لأننا نفضناها في واقع حياتنا . .

و هل يتقبَّل الله مِنَّا ذلك ؟

هل يتقبَّل مِنَّا أن نذهب لعبادته داخل المسجد ، ولو تنسكنا هناك و ذر فنا الدموع من شدة التأثر ، ثم نوليه ظهور نا أول ما نخرج من المسجد ، و نتجه إلى سواه ، نستمد

منه منهج الحياة ؟

فلننظر ماذا يقول الله لنا في هذا الأمر الخطير:

فيقرر الله بكلام واضح حاسم أن الإيمان ليس زعماً باللسان ، وإنما محك الصدق في هذا الزعم هو التحاكم إلى شريعة الله .

ولنتدبر الآبات الخاصة بهذا الشأن من أولها :

﴿ الْمَنْ الْمَا اللهُ الله

بدأت الآيات بذكر قوم يزعمون أنهم آمنوا بالله وآمنوا بالقرآن ، ثم هم يريدون أن يتحاكموا لغير شريعة الله ، ثم انتهت بتقرير ربانى حاسم أنهم لا يؤمنون حتى يتحاكموا إلى شريعة الله ، ويسلموا في داخل أنفسهم أنها هي الشريعة التي يجب التحاكم إليها ، وإلا فهم على وضعهم الحاضر غير مؤمنين .

و القرآن و اضح جدّاً في تقرير هذه الحقيقة .

خُذْ مَثلاً هذه الآيات من سورة النُّور:

﴿ وَمَعُولُونَ الْمَا لِلَّهِ وَبِالْرَسُولِ وَاطَعْنَا فَرَبَوَلْ فَرَقِي مِنْهُمْ مِنْ جَدِ ذَلِكَ وَمَآ اُولَيْكَ بِالْمُوْمِبِينَ ﴿

 ⁽۱).كل حكم غير حكم الله فهو طاغوت , ولفظ الطاغوت يُطلَق في القرآن على كل شيء يتبعه الناس ويعبدونه غير الله , فالأصنام طواغيت , وحكم غير الله طاغوت .

وَاذَا دُعُوا آلِيَ اللهِ وَنَسُولِهِ لِيَعْتُ مَنْ اَذَا فَرَقُ مِنْهُ مُعْرِمُونَ ﴿ وَانْ يَكُنْ لَمُ الْحَقُ اَ وَالْآلِكِهِ مُدْعِبِينَ ﴿ اَلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ الْوَلَيْكَ مُرالظًا لِمُوزَلَ الْمَ عَنَا فُوزَا رَجَعَتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

فهؤلاء قوم يقولون آمنا بالله وبالرسول . أى يقولون : نشهدأنلا إله إلا الله ونشهد أن محمّداً رسول الله ! ويزيدون على ذلك فيقولون : أطعنا ! فيزعمون الطاعة كذلك !

﴿ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ، وما أو لئك بالمؤمنين ﴾ .

فما هو التولى الذي حدث من هذا الفريق فنفى عنه صفة الإيمان وقال الله عنه : ﴿ وَمَا أُولَئِكُ بِالمُؤْمِنِينَ﴾ ؟

هذا هو الذي نبينه الآبة التالية :

﴿ وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولُهُ لَيْحَكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقَ مَنْهُمْ مَعْرَضُونَ﴾ .

فهذا الفريق الذي ينفي الله عنه الإيمان هو الذي يُدْعي لتحكيم شريعة الله فيعرض عنها . وسواء كان إعراضاً قلبيًا ، أو إعراضاً ظاهراً ، فكلاهُما ينفي الإيمان ويلغي حقيقة الشهادة التي ينطقون بها بأفواههم . لأن الله يقرر في آية سورة النساء التي سبقت الإشارة إليها أن التسليم القلبي شرط للإيمان :

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾ .

ثم يمضى السياق يُبيِّن حال أولئك المنافقين: أنهم إذا أعجبهم حكم الله في أمر من الأمور، أو رأوه يحقِّن مصلحة لهم يأتون إليه مذعنين، ويُندِّد القرآن بهم على هذا السلوك المعوج، الذي يتحاكمون فيه إلى شريعة الله مرة ويعرضون عنها مرة حسب الأهواء والمصالح بعد أن ثبّت عليهم وصف عدم الإيمان.

أمَّا المؤمنون فحالهم مختلف ، وآية إيمانهم أنهم يتحاكمون إلى شريعة الله .

﴿ إنماكان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون﴾ .

وتقرر الآبة الأخيرة أن هؤلاء الذين يتحاكمون إلى شريعة الله ، ويطيعون الله ويخشونه هم الفائزون حقّاً .

من ذلك ينبيَّن لنا بوضوح أن المحك الحقيقى للإيمان هو التحاكم إلى شريعة الله . وأن الناس إن قالوا بألسنتهم : لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله ، وإن أدوا جزءاً من العبادة المفروضة ثم رفضوا الالتزام ببقيتها فما هم بمؤمنين .

ويتبيَّن لناكذلك أن العبودية لله وحده ـ وهي مفهوم الإقرار بالشهادة ـ لا تتحقّق في عالم الواقع حتى يُعبَد الله عبادة شاملة ، تشمل أصول الاعتقاد ، وشعائر التعبد ، والتحاكم إلى شريعة الله ، وتطبيق منهج الله في كل مجال من مجالات الحياة . وأن التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله لون من الشّرك لا يختلف عن شرَّك العبادة بحالٍ من الأحوال . يقول القرآن عن المشركين :

﴿ لَوَ اللَّهِ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِزْ شَيْ يَعْنَ كُلُّ إِنَّا أَوْا وَلَا مَنْ المِرْدُونِ فِي مِنْ شَيْ ﴾ . (سورة النحل : الآية ٣٥) .

والسياق يُنَدِّد بهم لأنهم يَدَّعون أن هذا الشرْك الذي يُمارسونه هو بأمر الله ومشيئته مع أن الله أرسل إليهم الرَّسُل ينهونهم عن الشرْك . ولكن المهمّ في الآية أن المشركين يحددون شرْكهم في أمرين :

﴿ ما عبدنا من دونه من شيء﴾ ﴿ ولا حرمنا من دونه من شيء ﴾ فالتحليل والتحريم بغير إذن من الله كعبادة الأصنام والأوثان سواء بسواء . و الإسلام ليس مجرد عقيدة وجدانية منعزلة عن واقع الحياة .

وليس هناك دين منزل من عند الله هو عقيدة فقط بغير شريعة تحكم الحياة . إنما البشر هُمُ الذين يَصْنعون ذلك من عند أنفسهم فيشركون ! ولنرجع إلى القرآن لنرى حقيقة هذا الأمر :

﴿ إِنَّا أَرْتُنَا الْقُورَةَ فِيهَا هُدَى وَوُرَّعِكُمْ عِالْلَيْعِيُونَ الْبَيْرَ اَسْكُوالِلَا يَرَهَا دُوا وَالْرَابَانِونَ وَلَا تَسْتُعْفِظُوا مِنْ حِتَابِ اللهِ وَكَا فَاعَلِيهِ شُهَدًا ، فَلا غَنْهُ النّاسَ وَاخْتُونِ وَلاَ تَشْتَرُ وَالْإِمَا فَا فَالَا فَيَا الْمَالُونِ وَلاَ تَشْتَرُ وَالْمَاكِمُ وَكَا فَا عَلَى اللّهُ وَمَنَ الْمَاكُونِ وَلَا تَشْتَرُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَكَا لَا عَلَى اللّهُ وَمُولَا اللّهُ وَمُولِكُمُ اللّهُ اللّهُ وَمُولِكُمُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُولِكُمُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِمُ اللّهُ وَمُولِمُ وَاللّهُ وَمُولِمُ اللّهُ وَمُؤْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ اللّهُ وَمُؤْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ اللّهُ وَمُؤْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَل

فالتوراة التي أُنزلت إلى اليهود فيها عقيدة وشريعة . والإنجيل الذي أُنزل على النصاري فيه عقيدة وشريعة . وكذلك القرآن :

وَ وَانْ اللهُ وَلا لَنْهُ وَ اللهُ وَالْمُ الْكِنَا الْكِنَا الْكِنَا الْكِنَا الْكِنَا الْكِنَا الْكِنَا الْكِنَا الْكِنَا اللهُ اللهُ

حقيقتان تقرر هما هذه الآيات :

الأولى: أن كل دين منزل من عند الله هو عقيدة وشريعة في ذات الوقت. عقيدة تحكم الوجدان، وشريعة تحكم واقع الحياة.

والثانية : أن كل حكم غير حكم الله فهو جاهلية . وأنه لا يوجد إلا نوعان اثنان

من الحكم : حكم الله وحكم الجاهلية . فالمؤمنون هم الذين يتبعون حكم الجاهلية الله ، أما الذين يتبعون حكم الجاهلية فما أولئك بالمؤمنين .

. . .

وإذا كانت تلك هي حقيقة الدين الربّاني فإن البشر من عند أنفسهم هم الذين فصلوا البقيدة عن الشريعة ، وجعلوا الدين عقيدة فقط ، وقالوا إن الدين صِلّة بين العبد والرب مكانها القلب ، ولا علاقة لها بواقع الحياة ! إنما واقع الحياة تحكمه شرائع يضعها البشر لأنفسهم . وبذلك خرجوا من دين الله وأصبحوا في الجاهلية ! وهذا ما وقع للنصاري في أوربا بصفة خاصة إذ فَصَلوا العقيدة عن الشريعة وفَصَلوا الدين عن الدولة ، ووقعوا في هذا الفصام النكد الذي يقسم الحياة قسمين : قسماً من اختصاص الله سبحانه وتعالى يُمارس في داخل الكنيسة ، وقسماً لا علاقة له بالله يُمارس في واقع الحياة .

وامتد بهم الفصام النكد ففَصَلوا بين الدَّين والعِلْم ، وبين الدَّين والسياسة ، وبين الدَّين والسياسة ، وبين الدَّين والأخلاق ! الدَّين والأخلاق ! وماذا كانت النتيجة ؟

كانت النتيجة هي الحيرة والقلق والاضطراب الذي يحكم حياتهم ، وحالات الجنون والانتحار والأمراض النفسيَّة والعصبيَّة المتزايدة . لأن النفس البشرية الواحدة يحكمها إلهان مختلفان أو آلهة متعددة : إله في داخل الكنيسة ، وإله أو آلهة متعددة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والعِلْم والفِكْر والأخلاق . والله يمثل لهذه الحالة في القرآن فيقول :

﴿ صَرَبَا فَهُ مَنَكَا رَجُلًا مِنِهُ شُرَكًا مُنَنَاكِهُونَ وَرَجُلًا سَكًا لِرَجُلُ مَنْ لَا رَجُلُا الْحَدُ فِيهُ الْ

اَسَكُنُرُهُوْلِاَمِنْلُمُونَ ۞﴾ (سورة الزُّمَر : الآبة ٢٩) .

والمَثَل مضروب لتقريب حقيقة الألوهية للعرب المُخاطَبين بهذا القرآن أوّل مرة ، وقد كان عندهم نظام الرق . فيقول لهم : هذا عبد يملكه شركاء متشاكسون كل منهم يأمره بأمر يختلف عن صاحبه ويجذبه إلى ناحيته ، فهل تكون حاله في هدوء وسكينة وسلام مثل العبد الذي يملكه رَجُل واحد فيوجه إليه أو امر واحدة في اتجاه واحد ؟ طبعاً لا يستوون !

وهذا نفسه هو حال الجاهلية المعاصرة حين تعبد إلهاً في المعبد ، وآلهة أخرى متشاكسة خارج المعبد ، فلا تعرف السلام ولا الهدوء ولا الطمأنينة إنما يحكم حياتها القلق والاضطراب .

. . .

ولقد كان المسلمون بمنجاة من هذا كله وهم يعبدون إلهاً واحداً لا شريك له . يعبدونه في المسجد وخارج المسجد . يتوجهون إليه باعتقاد صحيح في وحدانيته ، ويتوجهون إليه في شئون حياتهم المختلفة فيتحاكمون إلى شريعته وينفذونها في واقع الحياة .

وكانوا بذلك كما وصفهم الله في كتابه : ﴿ خَبَرَاْمَةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (سورة آل عمران : ١١٠) .

ولكن المسلمين ظلوا يبعدون عن حقيقة دينهم فَهْماً وسلوكاً حتى أصابهم الضعف فتمكن منهم أعداؤهم .

وحين تمكَّنوا منهم فقد أرادوا أن يقضوا على عنصر القوَّة في كيانهم لكى لا يعودوا إلى النهوض مرةً أخرى . وكان أوّل ما اتجهوا إليه في البلاد الإسلامية التي حكموها هو تنحية شريعة الله عن الحكم ووضع القوانين الوضعية بدلاً منها .

ثم ظلوا يعملون ، ومعهم أدواتهم من العُمَلاء الذين تأثروا بهم ، على حصر الإسلام رويداً رويداً في دائرة الاعتقاد الوجداني والشعائر التعبدية ، لا صِلَة له بالسياسة ولا الاقتصاد ولا علاقات الأفراد في المجتمع ولا القيم الخلقية ولا السلوك الواقعي ...

ونرى أثر ذلك واضحاً فى البلاد التى لا تحكم بشريعة الله ، وتروح تستورد المبادئ والنَّظُم من الشرق والغرب ، فتكون النتيجة هى التبعية للشرق والغرب ، وزوال العزة التى كانت لهم يوم أن كانوا مؤمنين : ﴿ وَلَيْوَالِعَنَّ وَلِسَوْلِهِ وَلَلُوْمَا بِيَنَ ﴾ (سورة المنافقون : الآية ٨) ، وتكون النتيجة هى شيوع أمراض الجاهلية فى المجتمع الإسلامى ، من تحلل خلقى و فكرى ، وقلق وحيرة واضطراب ، وقبل ذلك كله غضب الله وسخطه على الذين خالفوا عن أمره و خرجوا عن طاعته : ﴿ وَمَن لَم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ .

و دين الله و اضح لا لبس فيه :

﴿ ثُلْ أَذَِ مَلَا ذَوَمُنكِي وَعَمَا يَ وَعَمَا يَ فِيهِ رَبِي الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْمُعَالِمَ الْمُ

(سورة الأنعام : الآيتان ١٦٢ ــ ١٦٣) .

فلنعبد الله مخلصين له الدين ، ولتكن آية إخلاصنا تحكيم شريعة الله ، لكى نكون حَقّاً مسلمين .

الإيميتان بأسمياه الله وَصِفَاتِه

﴿ وَفِيهِ إِلاَسْمَآهُ لَلْمُنْ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الْبَيْرَ بُلْدِدُونَ فَآسُمَآنِهُ مَسَيْحِرُونَ مَا كَانُوا مِعْلُونَ ﴾

(سورة الأعراف : الآية ١٨٠) .

﴿ هُوَا لَهُ الْهُ مُؤَالُهُ الْهُ مُؤْمَا لُهُ الْعَبْ وَالشَّهَادَةُ هُوَالْغَنُ الْجَهُ ﴿ هُوَالْهُ الْهُ كَالُهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُهُ مُؤْمَا لُهُ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُنَا الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُومُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُ

(سورة الحشر : الآيات ٢٢ ــ ٢٤) .

قلنا في الفصول الأولى من الكتاب إن القرآن يُعَرِّف البشر بالله سبحانه ، لكى يعبدوه حق عبادته ، ويتوجهوا إليه وحده في كل أمورهم بغير شريك . فإنك لا تستطيع أن تقوم بالعبادة الحقيقية ولا التوجّه الحقيقي إذا كنت لا تعرف مَنِ الذي تعبده وتتوجّه إليه ، أي إذا لم تعرف صفاته التي يتصف بها ، حتى تكون عبادتك عن معرفة وعلم .

والله يصف نفسه في كتابه الكريم بالصفات التي يريد مِنَا سبحانه وتعالى أن نعرفه ونصفه بها . فليس لنا أن نبتدع من عندنا صفات لله غير التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله الكريم عَلَيْكُم ، فإن هذا لا يليق بجلال الله وعظمته ، ولا بالأدب الواجب من العباد نحو ربهم وخالقهم .

وحين يقرأ الإنسان القرآن بحسٍّ مُتفتِّح ، وايتدبّر آياته ، فإن قلبه يمتلئ بالخشوع لله ، والخشية منه سبحانه . . .

مَنِ الذي يَقْرُ أَ قُولُهُ تَعَالَى :

﴿ لَوَانَزَلْنَاهُ فَالْفُتْ أَنَكُ خَالِيَهُ خَالِمُهُا لِلَنَامِ مُنَصَدِّعًا مِنْخَشَيَةِ اللهِ وَلِكَ الْاَمْتَ الْمُضَرِّبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ بَنِفَكَ فَيُ وَلِكَ الْاَمْتَ الْمُنْفِرُبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ بَنِفَكَ فَيُولُونَ الْمُنْ الْمَالُونُ الْمُنْفَرِبُهَا لِلنَّاسِ اللَّهِ ٢١) . لَعَلَهُمْ بَنِفَكُ مُونَ اللهِ اللهِ ٢١) .

أو قوله تعالى :

﴿ أَفَهُ نَزَلَا حَسَنَ لِكَهِ سِنِكِنَا الْمُنْتَابِا مَثَالِهَا مَثَالِهَ تَعْشَعِرُ مِنِهُ جُلُودُ الذِّينَ يَغَنَّوْنَ رَبَّهُ أَنَّ كَلِينُ جُلُودُ هُرُ وَعُلُوهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

أو قوله تعالى :

﴿ وَاللَّهِ بَا إِخْتَنَهُ الْطَاعُونَ انْعَبُدُ وَهَا وَانَا لَهُ الْمُ الْمِالْمَ الْمُ الْمُشْرَى فَعَضَرْعِ الْمُولَا الْمَالِمُ الْمُشْرَى فَعَضَرُ عَالَهُ مَا الْمَعْرُدُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ الْمُلْكِلُولُو الْمَالْبَابِ ﴿ ﴾ (سورة الرُّ مَر : اللَّهَ فَلَ مَنَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ الْمُلْبَابِ ﴿ ﴾ (سورة الرُّ مَر : اللَّهَ لا - ١٧) .

مَنِ الذي يَقرأ هذه الآيات وأمثالها دون أن يمتلئ وجدانه بحب الله والخشوع له ، والرغبة في التقرُّب إليه ، والعمل على رضاه ؟ وإذ يحس بهذه المشاعر فإن القرآن يُيسِّر له التقرُّب إلى مولاه بأن يعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله .

فحين يعلم أن الله رحيم ، وأنه يقول : ﴿ فُلْمَاعِبَادِكَالَّهِ يَا نَفُهِ هِذَهِ لَا نَفُهُ عَلُوا مِنْ دَخَمَةِ اللهُ إِنَّا لَلهُ يَضْفِرُ الذَّنُوبُ جَهِيكُا إِنَّهُ هُوالْفَ عُورُ الرَّجِبُم ۞ ﴾ (سورة البقرة : الآية ٥٣) . ويقول : ﴿ فَاوُلَيْكَ الرُّبُ عَلِيْهِ مُؤَالْمَالُولَا لُولَا الرَّبِهُ الرَّبِهُ الرَّبِهُ الرَّبِهُ ١٦٠)

ألا يجعله ذلك يتطلُّع لرحمة الله ، ويطمع في أن يغفر له الله ذنوبه حين يخلص إليه ويتوب !

وحين يعلم أن الله هــو الــرزّاق ذو القــوَّة المتــين : ﴿ اِزَ اللهُ هُـو الرَّزَقُ لُوالْقُوَةُ المَّذِقِ لَم الْمَتَبِينُ ۞ ﴾ (سورة الذاريات : الآية ٥٥) . وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر : ﴿ وَلَقْهُ يَغْضُ وَيَبْضُ كُولِيَهِ رُجْعُونَ ۞ ﴾ (سورة البقرة : الآية من عباده ويقدر : ﴿ وَلَقْهُ يَغْضُ وَيَبْضُ كُولِيَهِ رُجْعُونَ ۞ ﴾ (سورة البقرة : الآية ٢٤٥) .

ألا يجعله ذلك يتطلُّع إلى الله ليبسط له في الرزق ، ويغدق عليه من نعمه ، وهو المنعم الوهّاب ؟ وحين يعلم أن الله هو الواحد القهّار:

﴿ قُلْآَيَّآآَكَا آَكُونُ وَمَامِزُ اِلْهِ آِكِا ٱللهُ الوَاحِدُ الْعَنَهَا ذَٰ ۞ ﴿ رسورة ص : الآية ٢٥) . ﴿ وَلِهُ يَنْجُدُمَنَ فِي النَّهَ وَالْاَرْضِ لَمُوعًا وَكُونُهُ الْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ألا يمتلئ قلبه رهبة من الله ، الذي يقهر بسلطانه كل شيء ، والذي تستجيب السماوات والأرض لقهره ، فلا تملك أن تخرج على طاعته ، والذي لا يتم في الكون كله إلا ما يشاء ؟

وحين يعلم أن الله هو علاّم الغيوب ، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض :

﴿ عَالِمِ الْغَنِبُ لَا يَعَنُهُ عَنْهُ مِنْعَنَالُ ذَرَةٍ فِالْسَمُواتِ وَلَا فَالْاَرْضِ وَلَا آمْنَهُ مُنِ ذَلِكَ وَلَا أَكْبُرُ الْإَفْرَاكَ فَكَا بِهِ مِبِينٍ ۞ ﴾ (سورة سبأ : الآية ٣) . ﴿ مِنْكُمُ الْجُرُونَ الْمَنْعُ مُنْ الْمَنْعُ وَمَا يَعْنَى مُنَالَحَ عَنَا وَمُوَالَحَيْمُ الْمَنْعُ وَمُوالَحَيْمُ الْمَنْعُ وَمُوالَحَيْمُ الْمَنْعُ وَمُوالَحَيْمُ الْمَنْعُونُ ﴾ (سورة طَه : الآية ٧) . ﴿ مِنْكُمُ الْمَنْعُ وَالْحَيْمُ الْمَنْعُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ الْمَنْعُ وَالْحَيْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

ألا يتحرّز وهو يهم بأى عمل من الأعمال ، لأنه يعلم أن الله يراه ويراقبه ، بل إنه يعلم حتى خلجات شعوره التي لا يحدّث بها أحداً من البشر ، وأنه لا يمكن أن يتخفى عن الله في عمل أو ذِكْر أو شعور ؟!

وحين يعلم أن الله هو المهيمن على السماوات والأرض ، لا يحدُّث فيها شيء إلا بإذنه ، وهو وحده الذي يدبر الأمر ، ولا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم :

 ألا يجعله ذلك يتوجه إلى الله وحده ، فهو العلى العظيم الذي لا يساويه أحد ولا يعلو عليه أحد ، ولا يتوجه إلى أحد سواه في السراء ولا في الضراء ، فلا أجد غيره يكشف السوء ، ولا أحد غيره يزيد السرور ؟

وهكذا .. وهكذا .. كلما علم صفة من الصفات ازداد معرفة بالله ، وازداد طاعة وتقرّباً إلى الله .

مِنْ أَجَلِ هَذَا يُكُرِّر القرآن أسماء الله الحسنى ، ويأمرنا أن ندعوه بها ، ويعرفنا بها رسوله عَلَيْكُ فيقول : « إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً ، مائة إلا واحداً ، مَنْ أَحْصاها دخل الجنَّة ، رواه الشيخان . والمقصود بالإحصاء ليس مجرِّد ذكرها باللسان والقلب غافل عن معناها ، بل المقصود أن يمتلى القلب بها ويتدبرها فينعكس أثر ذلك في السلوك

0 0 0

نتبين من ذلك إذن أن أسماء الله وصفاته وأفعاله الواردة في القرآل ، هي مثل آيات قدرة الله في الخلق وفي الرزق ، وفي الإحباء والإماتة ، وفي إجراء الأحداث وفي علم الغيب ... المقصود بها التعريف بالله ، لتزداد معرفة العباد بربهم ، ويعبدوه على بصيرة ، ويبعدوا عن الشرك والضلال .

نعم! إن ضلالة البشرية الكبرى هي الشرك (١) .

والله سبحانه وتعالى ، وهو الواحد الأحد :

﴿ قل : هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ . يحب لعباده أن يهتدوا إلى حقيقته ، ولا يشركوا به ، ويحب أن يعاونهم على معرفة هذه الحقيقة ، وييسرها لهم ، لأنه بعباده رءوف رحيم . وكما يعرفهم بآيات قدرته في (١) إذا كانت هناك في العصر العاضر ضلالة أكبر هي الإلحاد وإنكار وجود الله أصلاً فهذه كما قلنا ضلالة مُفْتَخلة وغير حقيقية . والفطرة حتى في ضلالها - نأباها ، كما مَر بنا من حديث رائد الفضاء الروسي جاجارين .

السماوات والأرض فإنه في ذات الوقت يعرفهم بأسمائه وصفاته وأفعاله ، و لا انفصال بين هذه و تلك .

فهو حين يعرفهم بآياته في الخلق ، يعرفهم بأنه هو ، الخالق » « المارى » « المبدع » « بديع السماوات و الأرض » .

وحين يعرفهم نآياته في الرزق ، يعرفهم بأنه هو « الرزّاق » ذو القوّة المتين . وحين يعرفهم بهيمنته على كل شيء في هذا الكون ، يعرفهم بأنه « المهيمن » وبأنه « يدبر الأمر » .

وحين يعرفهم بآياته في الإحياء والإماتة ، يعرفهم بأنه « هو يحيى ويميت » . وحين يعرفهم بقدرته على البعث ، يعرفهم بأنه « يبعث من في القبور » .

وحین یعرفهم بأنه سبحانه و تعالی متفرد فی کل شیء ، متفرد فی الکمال وحده ، ومتفرد فی کل شیء وحده ، فإنه یقول لهم :

﴿ لَيْسَكَنِنْلِهِ بَنَىٰ وَمُوَالَتَهِمُ الْبَصَهُ لَ ﴾ (سورة الشورى الآمة ١١) ويقول لهم ﴿ وَلَهُ الْمَثَلَّالِاَ عَلِيْ النَّهُ وَالْاَرْضِ وَمُوَالْعَهَرَبُرُلْلَكِ بُدُ ۞ ﴾ (سورة الرؤم : الآبة ٢٧) .

a a a

ولقد اختلفت الفرق في تأويل الأسماء والصفات والأفعال وماكان ينبغي لها أن تختلف!

إن هذه الأسماء والصفات والأفعال الواردة في القرآن وفي الحديث يعرفنا الله بها على نفسه لنتعرف عليه . وما كان ينبغي أن تكون هي التي تضللنا عن معرفة الله ! لولا أن هذه الفرق الضالة قد فتنت عن حقيقة الإسلام البسيطة الواضحة بنظريات وأفكار دخيلة على الإسلام . والقرآن _ دليلنا وهادينا _ واضح في هذا الأمر كل الوضوح . . فهو يحدثنا عن أسماء لله ، تدل على صفات ، وتنشأ عنها أفعال :

« فالوهاب » اسم من أسماء الله الحسنى ، وهو صفة لله تعالى ، وينشأ عنها أن الله يهب ما يشاء لمن يشاء ...

و « الرزاق » اسم من أسمائه ، وهو كذلك صفة من صفاته ، وينشأ عنها أن الله يرزق العباد بما يشاء من رزِّق ..

ونحن نؤمن بهذه الأسماء لأنها وردت في كلام الله وكلام رسوله عليه . ولأننا نراها ونلمسها ونشهدها في الكون من حولنا وفي ذات أنفسنا . كما قال تعالى :

﴿ سَنُرِيهِ عَالَمَا يَا فِي الْاَمَاقِ وَهَا نَفُسِهِ خَيْ يَنَتَكِمَ كَمُزَانَهُ الْخُورُ ﴾ ﴿ سورة فصَّلت : الآية ٥٣) .

وكل تدبر في آيات الله في الكون وفي النفس يصل بنا إلى اليقين الكامل بأن كل ما وصف الله به نفسه هو الحق كل الحق ، فهو الواحد الأحد ، وهو المتفرد بالقدرة ، المتفرد بالأمر والتدبير ..

فعلينا إذن أن نؤمن بتلك الأسماء والصفات والأفعال وأن تقف كذلك عند ما جاء منها في القرآن والحديث ولا نزيد على ذلك .

وهذا هو مذهب السلف ...

يؤمنون بهاكما وردت ، ولا يؤولونها . لأن التأويل ليس من شأن البشر . لا لهم طاقة به . ولا ينبغى لهم أن يخوضوا فيه . إنما يأخذون الأمر بالبساطة التي يوضحها القرآن والحديث .

فهذه الصفات حقيقة ، ولكنها لا تشبه ما نراه من صفات البشر ، فالبشر عاجزون والله علام والله قادر ، والبشر ناقصون والله كامل ، والبشر محجوبون عن الغيب والله علام الغيوب ، والبشر محتاجون لمن يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم والله هو الغنى المستغنى عن كل أحد وكل شيء ، والبشر فانون والله هو الدائم من الأزل إلى الأبد . . فكيف تتماثل

صفات الله مع صفات البشر ، وأفعاله مع أفعال البشر ؟

كلا ! ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ فصفاته هو متفرد بها سبحانه ، لأنها صفات الكمال ، وهو المتفرد وحده بالكمال .

والوجود كله يشهد بذلك التفرد ، وفطرة الإنسان من أعماقها تشهد به كذلك . ولا حاجة بنا ، ولا حاجة للفطرة السوية ، بتأويلات الفرق المنحرفة ، سواء منها ما يعطّل الصفات ، ومن يبحث في كيفيتها ولم يؤت القدرة على تكييفها ، ومن يشبهها بأعمال البشر والله ليس له مثيل ...

إنما نقول: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .. ونحمد الله على توفيقه .

أسئلة

- ١ _ مَا الذي تفيده هذه الآية ﴿ وَ ذَكُرُ فَإِنَ الذَّكُرَى تَنفَعَ المؤمنينَ ﴾ ؟
- ٧ _ تحدث بإيجاز عن عظمة الله وآيات قدرته في الآفاق والأنفس.
- ٣ ــ اتفق الأنبياء جميعاً على كلمة واحدة وطالبوا أممهم بها . فما هي ؟ وماذا تدلنا
 عليه ؟
- ٤ _ مثِّل لخصلة من خصال المؤمنين الحميدة ، وأخرى من خصال الكافرين الذميمة .
- ما حكم تحكيم الكتاب والسنة فيما شجر بين الناس بجميع شئون الحياة ؟ دلل على
 ما تقول .
- ٦ ـ هل النطق بالشهادتين دون تطبيق لهما يعصم الدم والمال ؟ دلل على ما تقول .
 - ٧ ـ ما حكم من يرى أن أو امر الشريعة و نو اهيها غير ملزمة له ؟
 - ٨ ــ ما هي عقيدتك في أسماء الله وصفاته ؟
 - دلل على ما تقول .

فهرس الكتاب

غجة	وضوع	11
٣	ﻪﻣﺔ	ā,
٥	يسلام	الا
٧	سول العقيدة الإسلامية	أم
١.	ين والفطرة	الد
۱۸	ريقة القرآن	طر
۲.	رآن والوجدان	الق
Y 1	﴾ آيات الله فى الكون	(1
40) ظاهرة الموت والحياة) ظاهرة الموت والحياة	(۲
۲۸) الرزق)	(٣
٣٣	، الأحداث الجارية	(٤
۲٦) علم الله الشامل للغيب) علم الله الشامل للغيب	(0
٤٣	ليل ألعقليليل ألعقلي	الد
11	بظ الإيمان المركوز في الفطرة وقت الشدة	نية
11	رآن یتُولی الرد علی دعاوی المبطلین	القر
۷۱	الشرك	۱)
٧٥	، ادعاء الولد لله	(Y
۸٠	، إنكار البعث	(٣
٨٤	يت الإيمان	تثب
۸٥	، التذكير بعظمة الله وآيات قدرته في الآفاق والأنفس	(۱
۲۸	أ ﴾ آيات الخلق والإبداع فى السهاوات والأرض	
۸۸	ب » بعض آيلت تدل على قدرة الله و إعجازه فى الأنفس	, 1
۸٩	ج ۽ في نعم الله على العباد الله على العباد	· 1)
٩.	د » فى تدبير الكون بغير شريك	N
41	ه ۽ في تأييد الرسل بالمعجز ات	- J)
a.Y	التذكير بمراقبة الله للإنسان	(۲
47	توجیه القلب البشری إلی ذکر الله	
44	بعض قصص الأنبياء	
44	صور المؤمنين والكافرين	
۱۰٤	كيم شريعة اللهكيم شريعة الله	ئد
115	عان مأساء الله و صفاته	

كناج على النوطية المعاهد الإسلامية

تألیف محم*ت دقطی*

الجيزوالث ني

الطبعة الرابعة 1410 **- 199**0ء

حقوق المؤلف وقف للته تعالى عكلى جُمعية تحفيظ القرآن الكريم مدرسة ومعهد دار القران وادي الزناق و لايئة تالمة الجزائر

طبع « دار البعث » قسنطينة ـ الجزائر

رقم الايداع القانوني: 90/45167 - و. فسنطينة

بين التدالرهن الرصيم

المقسدمة

الحمد لله الذي أسبغ على الإنسان نعمه ظاهرة وباطنة ، ويسر له سبل الهداية فأودع في فطرته المعرفة بالله :

قاذ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيَ اَدَمَ مِن الْهُورِهِمْ ذُرِبَهُمْ وَالْمُعَلِيمُ مُنْ مَن اللهُ وَمِعْ اللهُ مُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِلْ مُلْمُ مُلْ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُل

سورة الأعراف، آية ١٧٢.

ثم أرسل رسله صلوات الله وسلامه عليهم ليبلغوا الناس ما أمسرهم الله بـ مـن إخلاص العبادة له وحده دون شريك:

أَعْبُدُوا أَمَّةُ مَالَكُ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ

سورة الأعراف، آبة ٥٩. وأنزل الكتب تحمل الهدى للناس، لتستقيم حياتهم على المنهج الحق:

لَقَذَأَ رُسَكُنَا رُسُكَنَا رُسُكَنَا رُسُكَنَا رُسُكَنَا رُسُكَنَا رُسُكَنَا رُسُكَنَا رُسُكَنَا رُسُكَنَا وَ الْمِينَا مُعَهُمُ الْعِينَا مُعَهُمُ الْعِينَا مُعَهُمُ الْعِينَا مُعَهُمُ الْعِينَا مُعَهُمُ الْعِينَا مُعَهُمُ الْعِينَا مُعَالِمُ الْعِينَا مُعَالِمُ الْعِينَا مُعَلِّمُ الْعِينَا مُعَلِمُ الْعِينَا مُعَلِّمُ الْعُلِينَا مُعَلِّمُ الْعُلِمُ الْعُلِينَا مُعَلِّمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُل

سورة الحديد، آية: ٧٥.

نحمده ونستغفره ونستهديه ، ونصلى ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد . . . فقد قدمنا من قبل كتاباً فى التوحيد يشمل مقرر الصف الأول الشانوى تحدثنا فيه عن موضوع الإيمان بالله وما يقتضيه هذا الإيمان من طاعة وعبودية لله ، وتنفيذاً لشريعته فى أمور العبادة وواقع الحياة .

واليوم نقدم هذا الكتاب للصف الثانى الثانوى نتناول فيه الموضوعات المقسررة عليهم ، وهى فى الواقع استمرار لما درسسوه فى الصسف الأول . ويشسمل تسلاتة موضوعات رئيسية :

- ١ الانحراف عن الإيمان والتوحيد، ويتناول الشرك والإلحاد وآثارهما في نفس
 الإنسان وفي واقع البشر في العصر الحاضر بصفة خاصة.
 - ٢_ الإيمان بالملائكة.
 - ٣ ـ الإيمان بالكتب السماوية .

وقد حاولت فيه أن أسير على النهج المبسط الذى راعيته فى مقرر الصف الأول حتى يكون ميسراً لطلاب العلم فى المرحلة الثانوية ، وحتى يستطيعوا أن يقوموا واقع البشرية المعاصر على ضوء من أصول دينهم كها هى مبينة فى كتاب رجهم وسئة نبيهم صلى الله عليه وسلم .

ندعو الله أن يلهمنا الصواب ويوفقنا إلى العمل بما يحبه ويرضاه.

والله ولي التوفيق

محمد قطب

الباب الأول

اللخاف فلانعان النومير الشرك والإلحساد الشرك والإلحاد كلاهما انحراف عن الإيمان والتوحيد. والفرق بينهما أن المشرك يعرف أن هناك إلها خالقاً لهذا الكون ولكنه يشرك به فى العبادة ، فيعبد آلهة أخرى مع الله أو من دون الله ، يقدم لها شعائر التعبد ، أو يتوجه إليها بالدعاء ، أو بالطاعة والاتباع ، أو بالحبة والولاء ، ويجعلها واسطة بينه وبين ربه . . أما الملحد _ فى اصطلاح المعاصرين اليوم _ فهو الذي ينكر وجود الله أصلا وينسب الخلق والموت والحياة لغير الله .

والشرك والإلحاد كلاهما انتكاس يصيب البشر حين ينحدرون إلى الجاهلية ، فينحرفون عن الفطرة السوية التى خلقهم الله عليها . وإن كان الانحراف الغالب على البشر في جاهلياتهم خلال عصور التاريخ المختلفة هو الشرك ، والنادر هو الإلحاد ، فيا عدا الجاهلية المعاصرة التى انحدر الناس إليها في العصر الحاضر والتى غلب عليها الإلحاد بصورة لا مثيل لها في التاريخ من قبل ، بسبب بعض العوامل التى سنتعرض لها بشيء من التفصيل على صفحات الكتاب .

والقرآن يشير إلى هذا الانتكاس في قوله تعالى:

لَقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَنَ فِأَحْسَنَ فَوِيهِ هِ ثَالَةً دَدُ ذَلُهُ أَسْفَلَ فِلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْإِنسَانُ فَلِينَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

سورة التين، الأيات ٤، ٥، ٦.

كما يبين القرآن أن الأصل في الناس هو الإيمان والتوحيد، فإن الله قد أسهد البشر جميعاً على أنه هو وحده ربهم بدون شريك، وهم في عالم الذر قبل أن يولدوا:

قاذ أخذ رَبُكَ مِنْ بِنَى الْمُورِهِمْ دُرِبَهُمْ الْمُورِهِمْ دُرِبَهُمْ وَالْمُورِهِمْ دُرِبَهُمْ وَالْمُورِهِمْ دُرِبَهُمْ وَالْمُورِهِمْ دُرِبَهُمْ فَالْوَا بَلَ الْمَهُدُ وَالْمُورِهِمْ دُرِبَهُمْ فَالْمُورِهِمْ دُرِبَهُمْ فَالْمُورِهِمْ دُرِبَهُمْ فَالْمُورِهِمْ دُرِبَهُ فَالْمُورِهِمْ وَكُذَالِكَ الْمُعْلِمُونَ اللّهُ مُنْ مَعْدِهِمْ أَفَهُ لِكُمّا بِمَا فَعَلَ الْمُعْلِونَ اللّهُ مَنْ مَعْدِهِمُ وَنَ اللّهُ مُعْدِمُونَ اللّهُ مُعْدِمُونَ اللّهُ مُعْدِمُونَ اللّهُ مُعْدَلًا لَا يَتِ وَلَعَلَهُ مُرَجِعُونَ اللّهُ اللّهُ مُعْدِمُونَ اللّهُ الل

سورة الأعراف ، الأيات : ١٧٢ ـ ١٧٤ .

والآيات تدل على أن الله قد ألهم البشرية كلها بأنه هو ربها وإلهها ، وأنه ليس لها رب ولا إله غيره ، وأنه أخذ عليها ميثاقاً بذلك : «قالوا : بلى ، شهدنا ! » . فلم يعد يقبل منهم أن يقولوا يوم القيامة : نسينا وكنا غافلين عن هذا الميثاق ! أو يحتجوا بأن آباءهم أشركوا وأنهم اتبعوهم في شركهم لأنهم من ذريتهم ! فشرك الآباء لا يبرد للأبناء أن يجيدوا عن ميثاق الفطرة ، لأنه عهد بينهم وبين الله ولا دخل للآباء فيه ! وإن كان الله من رحمته لا يحاسب الناس بميثاق الفطرة وحده ، وإنما يحاسبهم بعد تذكرتهم على يد الرسل :

ۯؙۺڰڹۘؽڹڔڽٙۉمُنڍٰڍۣ؞ڽٙڸٸڵٙڲٷؙڽٙٳڶؾٵڛۘػڶڡٙؽڿؾٙ؞ٛٛؠڡ۬ۮٙاڵۺؙڵ

سورة النساء، آية: ١٦٥.

ولا يعذبهم حتى يبعث لهم رسولا يبلغهم:

وَمَاكِنَا مُعَذِيِنَ حَتَى بَعْتَ رَسُولًا

سورة الإسراء، آية: ١٥.

كذلك يحدثنا القرآن في سورة الروم عن أمر الفطرة:

فهاتان الآيتان تدلان على أن الدين القيم _وهو توحيد الله وإخلاص العبادة لـه وحده دون شريك_ هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها .

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا بأن الإسلام. أي إسلام الوجه لله وعبادته وحده دون سواه. هو دين الفطرة، إذ يقول عليه الصلاة والسلام:

«ما من مولود إلا يولد على الفطرة (١) ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » متفق عليه .

بل إن القرآن يجدثنا أن الكون كله، وليس الإنسان وحده، مضطور على عبادة الله، بسياواته وأرضه، وشمسه وقمره، ونجومه وجباله، ودوابه وشجره:

⁽١) أي على الإسلام.

الزَرَّانَاللَهُ يَسْجُدُلهُ مِن فِي التَّمُوكِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالنَّرُمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَالنَّهُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالنَّهُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالنَّمُ مُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُومِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُو

سورة الحج، آية: ١٨.

آلنّايس

وَيَدِينَجُدُما فِي السَّمَوَ بِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن وَ الْمَا فِي الْمَا فِي الْمَا فِي الْمَا فِي الْمَا فَي الْمَا فَي الْمَا فَي الْمَا فَي الْمَا فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

وَلِلَهِ يَسْجُدُمَن فِي اَلْتَكُوْنِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَّمًا وَظِلَاكُهُ مِ إِلْفُدُ فِي وَالْاَصَالِ ۞

سورة الرعد، آية ١٥.

فالنوجه لله بالعبادة ـ الذي تشير إليه الآيات بالسجود لأن السجود أبرز علامات العبادة ـ هو في فطرة الكون كله ، الذي فطره الله على عبادته وطاعته :

إِلَالْسَكَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِبَاطُوْعًا أُوكُرْهِكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَضَ مَا لَتَا أَنْبَنَا طَآبِعِينَ ۞ سورة فصلت ، آية ١١.

والإنسان خَلَقُ من خلق الله ، مفطور مثل بقية الكون على التوجه لله بالعبادة . ولكن الله كرَّمه وفضَّله على كثير ممن خلق ، ومنحه السوعى والإدراك وحرية الاختيار :

بَيْعَ ادَمَ وَحَمَلْنَ هُمْ فِي الْبَرِ وَ الْبَيْرِ وَ الْبَيْرِ وَ الْبَيْرِ وَ الْبَيْرِ فَ الْبَيْرِ الْمَاءُ ، آية ٧٠.

وَاللّهُ آخِرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمْهَا لِكُلُّا لَعَلَوْنَ شَيْاً وَجَعَلَكُمُ ٱلنَّهُ عَ وَاللّهُ النَّهُ وَاللّهُ اللّهُ النَّهُ النَّهُ اللّهُ وَالْأَبْصَارُوا لَا فَيْدَةً لَعَلْكُمُ النَّا اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الر بخك كالمؤعن في وليكانا وسَفَت يُنِ ٥ وَكَدَبْثُ الْجَدَيْنِ ٥

سورة البلد، الأيات ٨ ـ ١٠.

ولكن الإنسان ـ بسبب هذا التكريم ذاته ـ قد اختلف أمره . فبق بعضه على الفطرة السوية التى خلقه الله عليها ، أى بق متجها بالعبادة لله وحده دون شريك وضل بعضه فوقع فى الشرك والإلحاد .

الزَرَانَا للهُ يَسْجُدُلهُ مِن فِالسَّمُونِ وَمَن فِالْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالشَّرُوا لَهُ مُرُوا لِجَسَالُ وَالشَّجِرُ وَالْهَ وَالشَّرِي وَمَن اللَّهُ وَكَيْنِ مِنْ اللَّ النَّاس وَسَكِيْنَ رُحَقَ عَلَيهِ الْعَنَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَالَهُ مِن مَكِنْ عَلَيْهِ الْعَنَابُ وَمَن

سورة الحج، آية ١٨.

وَنَفْسِ وَمَاسَوَنُهَا ﴿ فَأَنْهَا فَحُرَهَا وَتَقُولُهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَاسَوَنُهَا ۞ وَاللَّهُ مَن دُكُنُهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مُن دَسَّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مُن دَسِّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مُن دَسِّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مُن دَسِّنَهَا ۞

فأما الذين استقاموا على الدين القيم فعبدوا الله وحده دون شريك ، فهؤلاء ظلوا كما فطرهم الله و في أحسن تقويم » وأما الذين انحرفوا عن العبادة الصحيحة بشرك أو الحاد فقد انتكسوا فأصبحوا وأسفل سافلين » ولم يعودوا يستحقون التكريم الإلهى الذي من الله به على الإنسان ، بل أصبحوا موضع الإهانة عند الله : وومن يهن الله فا له من مكرم » واستحقوا غضب الله ولعنته ، لأنهم قابلوا الإحسان الرباني بالإساءة ، وقابلوا النعمة بالكفران!

والآن بعد أن عرفنا ذلك نعود فنتكلم عن الشرك والإلحاد كل على حدة.

الشرك: أسبابه ودوافعه

إذا عرفنا أن الشرك انتكاسة تصيب الفطرة ، ومرض يصيب القلب ، فلنحاول أن نتعرف على أسباب كما يحاول العلبيب أن يتعرف على أسباب المرض الجسدى ليعالجه .

فالأصل فى الجسد هو السلامة والصحة ، ولكنه عرضة للإصابة بالمرض إذا لم يحافظ الإنسان على أسباب الصحة ، وعرضة لأن يتمكن منه المرض ويستفحل إذا لم يأخذ الإنسان بأسباب العلاج .

والنفس الإنسانية كذلك، الأصل فيها هو السلامة والصحة. ولكنها عرضة للإصابة بالمرض إذا ترك الإنسان نفسه بغير مراقبة دائمة لأعماله ووزنها بالميزان الصحيح. أو بعبارة أخرى إذا غفل الإنسان عن ذكر الله فوسوس له الشيطان وأبعده عن الطريق. وهي عرضة كذلك لأن يتمكن منها المرض ويستفحل إذا لم يسارع الإنسان إلى التوبة لله والإنابة إليه والعودة إلى طريقه. فيصبح عندئذ عن يقول عنهم القرآن:

في فلوبه عِرَضُ فَزَادَهُ مُ مَاللَهُ مَرَضًا

سورة البقرة ، آية ١٠ .

وهذا المرض الذي يصيب القلب له جملة أسباب ودوافع ، بينتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، نستعرض جانباً منها فيا يلي :

١. الإعجاب والتعظيم:

فطرت النفس البشرية على الإعجاب بالبطولة والعظمة والأشياء الضخمة والأشياء الخارقة . وهذا الإعجاب وما ينشأ عنه من التعظم ليس عيباً في ذاته ، ولا ينشأ منه ضرر في النفس السوية . بل إنه مطلوب في أحيان كثيرة .

فإعجاب الابن بوالديه وتعظيمهما أمر طبيعي، وأمر مطلوب كذلك. يقولُ القرآن :

* وَقَضَىٰ رَنُكَ الْاَنْتُ لُمُ وَالْإِلَا اَهُ وَ مِالُولِدِينِ إِحْسَنَا إِمَّا يَسُلُعُنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُ هُمَّا الْوَحِكَ لَهُ الْلَائْفُ لَلْمُ الْفُلُمَّا الْفُو وَلَائَنْهُرُهُمَا وَقُلْلَهُمَا قَوْلًا كَرْ يَمَا حَ وَاخْفِضْ لَلْمُا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةُ وَقُلْلَهُمَا قَوْلًا كَرْ يَمَا حَكَمَا رَبَيا فِي صَغِيرًا هِ وَقُلْ زَبِا رَحَمْهُمَا حَكَمَا رَبَيا فِي صَغِيرًا هِ

وتعظم النبي المرسل مطلوب كذلك : وَمَا أَرْسَكُنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ

سَوْرَة النساء ، الآية ٦٤ . لاَ تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُرُ كَدُعَا وَ بَعْضِيكُمْ بَعْضًا

سورة النور، الآية ٦٣.

يَأْيُهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لَازَفَعُوا أَصْوَ نَكُمْ فَوَتْ صَوْنِ النَّبِي وَلَا نَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجُهُ رِبِعُضِ كُمْ لِعَضِ أَنْ يَخْطُ أَعْمُلُكُمْ وَأَنْ وُلَالْشُعُرُونَ اللَّهِ يَنَا يَضُونُ أَضُونَهُ عِنهُ رَسُولِ اللَّهِ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَمْعَنُ ألله قلوبه وللتقوي كم منف مِن وَ الجرعظ يحم

سورة الحجرات: ٢ ـ ٣ .

وتعظم العلماء والصالحين من الأمة واجب:

« العلماء ورثة الأنبياء » رواه البخارى .

«ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله» رواه أحمد.

ولكن الانحراف ينشأ من زيادة التعظيم حتى يصل إلى التقديس، فهنا يدخل في دائرة الشرك . لأن التقديس لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده بغير شريك . وكل تعظم وصل إلى حد التقديس ، سواء كان لشخص أو لشيء ما في هذا الوجود فهمو شرك، لأنه توجُّهُ لغير الله بما لا ينبغي إلا له.

ومن هذا اللون من الانحراف نشأ كثير من الشرك في تاريخ البشرية ، عما أشار إليه القرآن والأحاديث النبوية. قال

يقول القرآن في سورة نوح:

وَمَكُواْمَكُمَا كُتِارًا ١٤٥ وَقَالُواْلَانَذَرُنَّ وَلِلْكَنْ وَكَالَّا ذُرُنَّ وَدًّا وَلَاسُوَاعًا وَلَا يَعُونَ وَكَعِوْقَ وَنَسْرًا ۞

ويقول ابن كثير في التفسير: « وقال على بن أبي طلحة عن ابـن عبـاس: هـذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح . وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا مهران عن سفیان عن موسی عن محمد بن قیس : « ویغوث ویعوق ونسرا ، قال کانـوا قـومآ صالحين بين آدم ونوح ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم اللذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسْقُون المطر فعبدوهم ، (تفسير ابن كثير في سورة نوح) .

كذلك وقع فريق من المنحرفين في الشرك بتقديس أنبياثهم:

وَقَالَئِالَهُودُ عُرَبْرُ إِنْ اللَّهِ وَقَالَيْ الْعُسَارَى الْمُسَارَى الْمُسَارُى الْمُسْبِحُ أَبْنَ اللَّهِ ذَلِكَ قَرْلُهُ مِا فَوَ مِهِمْ يُعِمَّاهِ وُنَ قَوْلَ أَلَّذَينَ كَعَرُوامِن فَبُلُ فَلَتَلَهُ مُ اللَّهُ أَنَّ يُوا فَكُونَ ١٠٠ سورة التوبة، الآية ٣٠.

كذلك وقعوا في تقديس أحبارهم ورهبانهم:

أغذواأخساره ورهسنه آدَمَا بَايْن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَنْ مَ وَكَالْمِ لِلْكَالِرُ لِيَعْبُدُ وَالْمُنَاكَ وَحِدًا لْآلِلَةُ إِلَّا هُوْسُبُحُكُمُ عَسَكَا يُنْرِكُونَ ۞

ووقع بعضهم فى الشرك بسبب تعظيم الملائكة والجن_ وهم خَلْقٌ من خلـق الله_ فزعموا أنهم أبناء الله وبناته وقدسوهم على هذا الاعتبار، فيقول القرآن عنهم:

وَجَعَلُواْلِيَهِ مُسْرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَفَهُمْ وَخَوْلُلُهُ رُ بَيْبِنَ وَبَنْتِ

بِعَيْرِعَلْمُ سَبِحَنَهُ, وَبَعَـٰ لَيْعَتَا بَصِفُولَ ١٠٠ سورة الانعام ، الآية : ١٠٠ .

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَلِحِنَةِ نَسَبّاً وَلَقَدْعَكِيتِ الْجِنَاهُ إِنَّهُمْ أَحْضَرُونَ ١ سُنِحَنَّ اللَّهِ عَمَايِكِهِ فُونَ ۞

سورة الصافات: ١٥٨_ ١٥٩.

وجعلوا الملكيكة الذبن هرعبث الخفن انتكاأشهد واخلقه فمستكتب

شَهَدَ تَهُ مُ وَيُنْ عَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لُوْشَاءَ الرَّخَنْ مَاعَبَدُنَ هُومًا لَكُمُ مَا الْحُدُمُ الْحُدُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُولِلَا يَخْرُصُونَ ۞ سورة الزخرف: ١٩ ـ ٢٠ .

ووقع فريق آخر من البشر في الشرك بسبب تعظيم بعض الأجرام السياوية إلى حد التقديس، فعبدوا الشمس والقمر والنجوم، فيقول القرآن لبعضهم:

وَمِنَ اللهِ الْهَ الْهَارُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

وَانَّهُ مُوَاضَعُكَ وَانَّهُ مُوَامَّاتُ وَأَخْدَاهُ وَانَّهُ مُوَامَّاتُ وَأَخْدَاهُ وَأَنَّهُ مُحَلَقَ الزَّوْجَيْنِ النَّسَكَرُو الْأُنْيَ فَي مِنْ طَفَةٍ إِذَا تُنْفَاهُ وَأَنَّهُ مُوَالَّا مُعَلَيْهِ النَّنَا وَالْخُرَعُ وَانَّهُ مُوَاغَمَى وَانَّهُ مُوَاغَمَى وَانَّهُ مُورَبُ النِّعْمَى النَّهُ وَرَبُ النِّعْمَى

وقال لبعضهم الذين عبدوا نجم الشعرى لشدة لمعانه في السهاء:

سورة النجم : ٤٣ ـ ٤٩ .

وهكذا دخلت هذه الفرق الضالة كلها فى الشرك من باب تعظيم لأشخاص ، أو أشياء هى من خلق الله ، فقد سوهم وعبدوهم مع الله أو من دون الله ، وضلوا بذلك عن الفطرة السوية التى تتجه لله وحده تعبده بغير شريك .

٢ - الميل إلى الإيمان بالحسوس والغفلة عن غير الحسوس:

فى الإنسان كما فطره الله نزعتان فطريتان متكاملتان . إحسداهما تسنزع إلى الإيمسان بالمحسوس ، أى ما يقع فى دائرة الحس ويمكن للحواس أن تدرك وجوده بالنظر أو السمع أو الذوق أو اللمس ، والأخرى تنزع إلى الإيمان بالغيب ، أى بما لا يقع فى دائرة الحس ولا يمكن للحواس أن تدرك وجوده بطريق مباشر .

وإذا كان الإنسان يشترك فى السنزعة الأولى مسع بعض المخلسوقات الأخسرى، فقد خصة الله بالنزعة الثانية وهى الإيمان بالغيب وكرَّمه بها، وفضَّله بهسا عسن كثير ممن خلق . وكانت هذه الموهبة الربانية من عوامل رفعة الإنسان واتساع أُفقه

وعظمة روحه ، وانفساح المجال أمامه وراء المحسوسات القريبة إلى آفاق التفكر والتلدبر في الكون كله لينتفع به ويستدل به على عظمة خالقه ومبدعه .

ولكن فطرة الإنسان عرضة للمرض كها قلنا ، إذا لم يداوم على رعايتها وتقديم الغذاء الصالح لها ، من ذكر الله وتقرب إليه بالأعمال الصالحات ، وعند ثذ يرين على القلوب ما يرين عليها من ظلمات :

بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ تَكِيبُونَ ١٤١

سورة المطففين، الآية: ١٤.

ومن الأمراض التي تصيب فطرة الإنسان أن تغفل عن غير الحسوس، وتحصر اهتامها رويداً رويداً في داثرة المحسوس وحده، ثم تمتد بها الغفلة حتى تستغنى تماماً بعالم الحس عها وراءه، بل تمتد بها الغفلة أحياناً أكثر من ذلك فتنكر ما وراء الحس إنكاراً كاملا وتزعم أنه غير موجود! (١).

وفى المراحل الأولى من هذه الغفلة لا ينكر المشرك وجود الله ، ولكنه يتلمس صورة محسوسة قريبة يضنى عليها فى خياله بعض خصائص الألوهية من نفع وضر ، وعلم للغيب ، وتصريف للأمر بالمشاركة مع الله! فع أنه يعلم أن الله هو الخالق ، وأنه لا يشاركه أحد فى الخلق ، إلا أنه يزعم أن فلاناً من الناس (نبياً كان أو ولياً من أولياء الله الصالحين) أو الملائكة ، أو الجن ، أو صناً من الأصنام يستطيع أن يضر أو ينفع ، أو يستجيب للدعاء ، أو يبسط الرزق لمن يشاء ، أو يعلم الغيب ويخبر به من يستطيع أن يتلق عنه . وفى مثل هذه الصورة كان العرب فى جاهليتهم . فقد سجل القرآن عليهم أنهم يعرفون أن الله موجود وأنه هو الخالق :

وَلَبِن سَأَلْنَهُ مُنْ خَلْقَ السَمْوَ بِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

سورة لقهان، الآية: ٢٥.

وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلْقَهُ مُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ ٥

سورة الزخرف، الآية: ٨٧.

ومع ذلك كانوا يشركون به الجن والملائكة والأصنام التي يعبدونها في زعمهم لتقربهم إلى الله زلني ! .

⁽۱) سترى فيما بعد أن هــذا المرض الأخير هو أوسم أبواب الإلحاد الذى فيمل جانباً كبــيراً مــن البشريــة في العصر الحاضر.

ولكن الغفلة كها قلنا قد تمتد إلى أبعد من ذلك ، فيغفل المشرك عن الله الذي :

لَانُذِيكُهُ ٱلْأَبْصَارُوَهُوَلُذِيكُ ٱلْأَبْصَارُوَهُوَاللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ۞

سورة الأنعام، الآية ١٠٣.

ويتصور أن الشيء المحسوس هو الله . فهنا لا يكتنى المشرك بأن يسزعم لتلك المحسوسات بعض خصائص الألوهية ، بل يضنى كل خصائص الألوهية عليها . وفى مثل هذه الصورة كان المصريون فى زمن الفراعنة إذ كانوا ينزعمون أن «رع» ـ وهو قرص الشمس ـ هو الخالق وهو الرازق وهو الحي المميت ، وهو الذي يبعث الناس يوم القيامة ويحاسبهم! كما كان المجوس ينسبون الخلق والضر والنفع والإحياء والإماتة للنار! وفى مثل هذا المستوى كذلك كانت الجاهلية الرومانية والجاهلية الإغريقية والجاهلية المعنية .

وبعض هذه الجاهليات كان يضيف إلى ذلك الشرك لوناً آخر، فيزعم أن فلاناً من البشر هو ابن الله، ويضفي عليه بعض خصائص الألوهية أو كلها، كها كانت الجاهلية الفرعونية تزعم أن الفرعون هو ابن الله (ابن الإله رع) وأنه يجلس عن يمينه يوم القيامة، والجاهلية الهندية تزعم أن البراهما خلقوا من رأس الإله وأنهم من أجل ذلك مقدسون ولا يجاسبون على أعهالهم (بينها المنبوذون نجسون لأنهم مخلوقون من قدم الإله ولذلك فهم مهينون ومعتقرون!!) ولا تختلف النصرانية المحرفة كثيراً عن ذلك إذ زعمت أن المسيح ابن مريم هو ابن الله. وقالت مرة إنه هو الله ومرة قالت إنه واحد من ثلاثة يكونون في مجموعهم إلها واحداً، وإلى ذلك يشير القرآن:

لَقَذَ كَفَرَ الَّذِينَ فَالْوَالْ اللَّهُ هُو ٱلْسَيْحُ ابْنُ مَرْبَعَ

(سورة المائدة: ٧٢)

لَقَتُ كَفَرَ الدِّينَ قَالُو آلِنَا لَذَ نَالِكُ ثَلَثَةً وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلاَّ إِلَهُ وَحِدُ

(سورة المائدة: ٧٣)

وقد وصل بنو إسرائيل إلى درجة أبشع من ذلك حين قالوا لموسى :

لَنُوْمِنَ لَكَ حَنَّىٰ مُرَى أَلَلَهُ جَهْرَةً

(سورة البقرة: ٥٠)

وحين مرّوا على قوم يعبدون الأصنام فقالوا لموسى اجعل لنا إلهاً (أى صنهاً) نعبده مثل هؤلاء القوم:

وَجَوْنَابِيَنِ إِسْرَة بِلَا لِعُرَفَا عَلَى قَوْمِ بِعِنْكُمُونَ عَلَىٰ أَصْتَ الْمِلْمُ قَالُوا بَهُوسَى اجْسَلَا الْمُنَا حَسَمَا لَمُنْ الْمِنْ قَالَ إِنْكُمْ قَوْرٌ نَجْهَا لُونَ ۞ اجْسَلَانَا لِمُنَا حَسَمَا لَمُنْ الْمِنْ قَالَ إِنْكُمْ قَوْرٌ نَجْهَا لُونَ ۞

(سورة الأعراف: ١٣٨)

وحين عبدوا العجل واتخذوه إلهاً:

فَكَذَ لِلَالْقَ السَّامِرِيُ ١٥ فَأَخْرَجَ لَمُ مَعِلَّ جَسَلًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَلَا الْمُكُمُ: وَإِلَهُ مُوسَىٰ

(سورة طه: ۸۷ ۸۸)

كل هذا ونبيهم بين ظهرانيهم يعلمهم أمر دينهم (١).

أما الدرجة القصوى من هذه الغفلة فهى التي تؤدى إلى إنكار وجود الله ألبتة، وسنتحدث عنها حين نتحدث عن الإلحاد.

٣- الهوي والشهوات:

من الأمراض التي تصيب الفطرة كذلك وتوقعها في الشرك غلبة الهوى والشهوات ذلك أن دين الله المنزل يشمل دائماً أحكاماً إلهية يطلب الله من البشر أن يلتزموا بها وينفذوها لتستقيم حياتهم وتتوازن:

لَقُذَأَ رَسَلْنَا رُسُلَنَا مُعَهُمُ الْحِينَةِ وَلَلْمِينَا وَلَلْمِينَا وَلَيْنَا وَلَكُنَا وَلَيْنَا وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْنَا وَلَكُنَا وَلَيْنَا وَلِي مُعْلِيمًا وَلَيْنَا وَلَيْنِ وَلِيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنِ وَلِي مُعِلِّي وَلِي مُعْلِيلًا وَلَيْنِ وَلِي مُعْلِيمًا وَلَيْنِ وَلِي مُعْلِيقًا وَلِي مُعْلِيقًا وَلِي مُعْلِيقًا وَلَيْنِ مُعْلِي وَلِي مُعْلِيقًا وَلِي مُعْلِقًا مُعْلِي وَلِي مُعْلِقًا وَلِي مُعْلِقًا وَلَيْنِا مُعْلِقًا وَلِي مُعْلِقًا وَلِي مُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا وَلِي مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا وَلِي مُعْلِقًا وَلِي مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعِلِقًا وَلِي مُعْلِقًا وَلِي مُعْلِقًا وَلِي مُعْلِقًا مُنْ فَلِي مُنْ وَلِي مُعْلِقًا وَلِي مُعْلِقًا مُنْ مُعْلِقًا وَلِي مُعْلِقًا مُنْ مُعْلِقًا وَلِي مُعْلِقًا وَلِي مُعْلِقًا مُنْ مُ والْمُعِلِقِي مُعْلِقًا مُنْ مُعْلِقًا مُنْ مُعْلِقًا مُنْ مُعْلِقًا مُنْ مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُنْ مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعِلِقًا مُنْ مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُنْ مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقً

(سورة الحديد: ٢٥)

⁽١) كان موسى قد تركهم أربعين ليلة ليتلق من ربه الشريعة المنزلة ففعلوا هذا الفعل الشنيع ، مع أنه تسرك أخاه هرون ليخلفه في قومه مدة غيابه عنهم .

وحين تكون الفطرة مستقيمة فإنها تتقبل ما فرضه الله عليها بالرضا، وتجتهد في تنفيذه تعبداً لله وطمعاً في رضاه. ولكن حين يغلب عليها الهوى وحب الشهوات فإنها تضيق بما أنزل الله وتحب أن تتبع شهواتها. وفي ذلك يقول القرآن:

وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ النَّهِ عُوالِمَا أَزَلَ اللَّهُ قَالُولِ الْنَهُ عَالُولُ اللَّهُ عَالَكُهِ ، اللَّهُ أَ (سورة لفهان : ٢١)

مفَلَفَ مِنْ بِعَدِ مِرْخَلْفُ أَصَاعُوا الصَّلَوْةَ وَأَتَبَعُوا الشَّهُونِ

(سورة مريم: ٥٩)

قَانِ لَا يَسَنَعِيبُوالكَ فَاعَمُ أَغَالَتْ يَعُونَا هُوَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(سورة القصص: ٥٠)

المَوْنِيَ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُولِدُ (سورة الفرقان: ٤٣)

ذُنِنَ لِنَاسِ حَبُ النَّهَ وَالْبَيْنَ وَالْفَتَ عَلِيرِ الْفُتَطَ وَمِنَ الْذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْمَنْلِ مِنَ الْفَتَاءِ وَالْفِضَةِ وَالْمَنْلِ الْفُتَاءُ مِنَ الْفَتَاءُ وَالْفَضَةُ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمُنْفِقِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْفَالِقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْعُلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

(سورة آل عمران: ١٤)

ومن أجل هذه الشهوات يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة كما يصفهم القرآن:

ذَلِكَ بِأَنْهُ وأَسْتَعَبُواْ أَلْحَيُوا أَلْحَيُوا أَ

ٱلدُّنْيَاعَلَىٰ لَاَيْمُ وَأَنَالَهُ لَا يَهُدِي الْفَوَمَ الكَيْمِينَ ۞

أُولَا الله الله الله عَلَّالُه عَلَّالُه الله عَلَّالُه الله عَلَّالُه الله الله عَلَّالُه الله عَلَّا الله عَلَّا الله عَلَّا الله عَلَّا الله عَلَى الله عَل

ٱلْذِبْنَاعَلَالْمَرُهُ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلَ اللّهِ وَسَبْعُونَهُ الْمُدِّونَ عَن سَبِيلًا اللّهِ وَسَبْعُونَهُ الْمُدِّونَ عَن سَبِيلًا اللّهِ وَسَبْعُونَهُ الْمُدَّونَ عَن سَبِيلًا اللّهِ وَسَبْعُونَهُ الْمُدَّالُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ مَن كُلُل المُعَيدُ وَقَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(سورة إبراهيم: ٣)

وهؤلاء يرفضون الهدى الربان. ويرفضون أن يعترفوا بالوحى المنزل من عند الله ولو استيقنوا فى دخيلة أنفسهم أنه الحق ، لأنهم لو اعترفوا لكان عليهم أن يلتزموا ، وهم يكرهون الالتزام بما أنزل الله ، لأن شهواتهم تغلبهم وتثقل فى حسهم . لذلك ينكرون أن ما جاء من عند الله هو الحق ، ويجادلون فيه بالباطل ، ويضعون قواعد وموازين للحياة وللأعمال غير ما قرر الله ، ثم يزعمون أنهم هم الذين على الحق ، وأن ما يتبعونه من نظم وقواعد وموازين أحق أن يتبع مما أنزل الله ، فيقعون بذلك فى الشرك مرك الاتباع (١) .

وعلى هذه الصورة ، كانت الجاهلية العربية التى وصفها القرآن وصفاً مفصلا فى كثير من الآيات فى السور المكية خاصة . وعلى هذه الصورة كذلك نجد الجاهلية المعاصرة التى غرقت فى الشهوات إلى أذنيها ، ورفضت الاعتراف بالوحى الربان لأنها تريد أن تتبع أهواءها ولا تريد أن تلتزم بما أنزل الله .

1 - الكبر عن عبادة الله:

الكبر كذلك من الأمراض التي تصيب الفطرة فتنحرف بها عن صورتها السوية وتوقعها في الشرك.

والكبر درجات تبدأ بالاستكبار على الناس وتنتهى بالاستكبار على عبادة الله . وكلها خُلُقُ مقيت مرذول لا يصدر عن نفس سوية مستقيمة . لـذلك يقـول الـرسول صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » (٢) .

وغالباً ما يكون الكبر في نفوس من حصلوا على شيء من متاع الحياة الدنيا،

⁽١) سنتكل في الصفحات التالية عن أنواع الشرك. (٢) رواه مسلم.

من مال أو جاه أو سلطان. ولكنه ليس وقفاً عليهم ، ويمكن أن يتسرب إلى أى نفس مريضة فيصاب صاحبها بما يسميه المعاصرون «جنون العنظمة ، ولو كان من أحقر الناس!

ويبين لنا الله فى كتابه الحكيم أن الكبر من أسباب الكفر والشرك، كما جـاء فى قصة النمروذ:

الرَّسُوالِ الَّذِي مَا الْمُعْمَدُ وَمُعِمَانُ اللَّهُ اللَّلِا وَ فَاللَّهُ اللَّلِا وَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

(سورة البقرة: ۲۵۸)

وكما جاء في قصة فرعون :

وَنَادَىٰ فِرْعُونُ فِي قَوْمِهِ-قَالَ يَافَةُ مِ أَلْدَ مَ الْدُمِ مُلْكُ مِصْرَ وَهَانِ الْأَنْهَ الْرُبَعْ يَحِينُ مَعْ يَعْ أَفَلَا مُعْمِرُونَ ۞ (سورة الزخرف: ٥١)

(سورة النازعات: ١٧ ـ ٢٥)

وكها كان من أمر الوليد بن المغيرة:

ذرن و مَنْ خَلَفْ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْ لَهُ مِمَالًا مَسَمْدُ و دَا ۞ وَبَنِينَ شَهُو دَا ۞ وَمَنِينَ شَهُو دَا ۞ وَمَنِينَ شَهُو دَا ۞ وَمَنَا مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا المَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا المَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ المُعْمُ الله

(سورة المدثر: ١١ ـ ٢٦)

ثم يبين لنا الله أنها قاعدة شاملة وليست ظاهرة فردية:

ٳڹۧٲڵۮٙڹۜڮڹۮڵٷٮۜڣۧٵێڽٵڵڵ ؠۼؘؽڔۺڵڟڒۣۦٲؾڣڡٞٳڹڣڝؙۮۅڔۿڒٳ؆ۘڮٛڔٛؠۜٵۿؠڹڵۑۼڐۣۏٲۺٮٛۼڎ ؠٲڡؖڋٳڹؘۮؙڔۿۅۘۧٲڶڛؘؽۼٲڹڝؽۯ۞

(سورة غافر: ٥٦)

وهذا الكبر عن عبادة الله أوضح ما يكون فى الجاهلية المعاصرة ، فهو ليس وقضاً على أصحاب المال أو الجاه أو السلطان ، إنما سرى المرض فى جسم الغرب حتى صار أتفه الناس شأناً يستكبر عن عبادة الله !

وجود الطغاة الذين يريدون أن يستعبدوا الناس لأنفسهم فيرفضون أن يحكوا عا
 أنزل الله :

من أهم أسباب الشرك فى تاريخ الجاهليات كلها وجود طغاة من البشر يريدون أن يستعبدوا الناس لأنفسهم ، ويسخروهم فى قضاء شهواتهم ، فيرفضون الانصياع لما أنزل الله ، ويضعون من عند أنفسهم تشريعات لم يشرعها الله ، فيحلون ويحرمون من عند أنفسهم ، ويفرضون تشريعاتهم المزيفة على النساس بمسا

يملكون في أبديهم من سلطان.

هؤلاء الطغاة فى الواقع ينصبون أنفسهم أرباباً من دون الله حين يعطونها حتى التشريع من دون الله . لأن الله وحده هو صاحب هذا الحق حيث أنه هو الخالق سبحانه وأنه هو العليم الخبير:

اَلَالُهُ الْخُلْقُ وَٱلْأَمْرُ (سورة الأعراف: ٥٤) وَاللّهُ لِيَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللّهُ لِيَعْلَمُ وَاللّهُ لَعْلَمُ وَاللّهُ لِيَعْلَمُ وَاللّهُ لَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا لَعْلَمُ وَاللّهُ لَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا لَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا عَلَيْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

(سورة البقرة: ٢١٦)

فالله سبحانه وتعالى بحق ألوهيته وربوبيته لكل الخلق ، وبعلمه التّـام بـكل شيء هـذا هو الذي يحق له أن يقول : هذا حرام وهذا حلال ، هذا حسن وهـذا قبيـح . هـذا مباح وهذا غير مباح .

فإذا جاء أى إنسان فادعى لنفسه حق التحليل والتحريم ، والمنع والإباحة فقد جعلها شريكاً لله ، بل جعل نفسه إلها من دون الله . ومن تبعمه فى ذلك فقد أشركه فى العبادة مع الله ، أو أشرك به من دون الله !

وهؤلاء الطغاة ، الذين يسميهم القرآن «الملا » هم أول من يتصدى لتكذيب الرسل الذين يرسلهم الله لهداية البشرية :

لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلْاَ فُرِهِ عَفَالَ يَفَوْمِ اعْبُدُوا الله مَالَكُ مِنْ إِلَا غَيْرُهُ عَلِي الْمَافَ عَلَيْكُ مُعَذَابَ وَمَ عَظِيمٍ هُ قَالَ لَهُ مَالَكُ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ إِلَا مُنْكِ فِي صَلَلْ مُبِينٍ هِ

(سورة الأعراف: ٥٩ - ٦٠)

وَإِلَىٰعَادِ أَخَاهُمْ هُو دَّأَقَالَ بِفَوْمِ آغَبُدُواۤ اللَّهُ مَالَكُمُ مِنْ اللِمِغِيْرُوْءَ أَفَلَا نَتَعُونَ ۞ قَالَالْمَا الذِينَ كَفَرُوا مِن قُوْمِهِ مَإِنَّا كَرَ لَكَ فِي سَفَا هَا وَإِنَّا لَتُظْنُكَ مِنَ الْكَذِينِ ۞ الأعراف: ١٥- ٢٦) قالَ الْمُورَا اللهُ مَالَكُمْ الْمُعْ وَالْمَدُ وَاللهُ مَالَكُمْ الْمُورَا اللهُ مَالَكُمْ الْمُورَا اللهُ مَاللَّهُ مَا الْمَكُمْ اللهُ الله

(سورة الأعراف: ٧٣ ـ ٧٦)

وهكذا دائماً يتصدى الملا لتكذيب الرسول الآق من عند الله ، ثم لا يكتفون بالتكذيب بل يتبعونه بالتهديد .

وهذا الأمر الذي يبدو لنا غريباً لأول وهلة ليس غريباً في الحقيقة!

فهؤلاء الملأ يعرفون جيداً أن السلطة التي يستعبدون بها الناس ليست شرعية فى الحقيقة ، لأنها مخالفة لما أنزل الله ، ولكنهم يتجاهلون ذلك ويمضون فى غيهم طاغين مستكبرين . فإذا جاء الرسول من عند الله يقول : «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، وهو ما قاله كل رسول لقومه ـ فهو فى الحقيقة ينادى برد السلطان المغتصب إلى الله ، صاحب الحق وحده فى التشريع للناس ، وفى تقرير الحلال والحرام والمباح وغير المباح .

عندثذ يحس أولئك الملاكما يحس السارق حين يرى رجل الشرطة قادماً نحوه! وإذا كان السارق في العادة يفر من رجل الشرطة إلا أن السارق المتبجع يقف يقطع الطريق! وهؤلاء الطغاة يقفون في وجه السرسل كما يقف السارق قساطع السطريق: يكذبونهم ثم يهددونهم بالسجن أو القتل أو التعذيب.

ثم إنهم لا يكتفون بتهديد الرسل أنفسهم . لكنهم يقفون بالمرس اد للناس الـذين

يستعبدونهم بسلطانهم ، خوفاً من أن يفروا من سلطانهم الجائر إلى الله . . فيهددونهم كما يهددون الرسل ، ويطلبون منهم أن يستمروا فى ولائهم لهم ويمنعونهم من تقديم الولاء الخالص لله ! أي يأمرونهم بالشرك ويهددونهم بالقضاء عليهم إن أسلموا لله ! ووجود الطغاة من جانب يقابله وجود المستضعفين الذين يخضعون لهم من الجانب الآخر . الأولون يأمرون بالشرك والآخرون يطيعون ، خوفاً أو ذلا وفناء فى السادة المشركين .

والقرآن يقول عن الأولين:

الزَرَ إِلَى الْذِينَ بَدَ لُوانِي مَنَ اللّهِ كُفْنُرًا وَأَصَلُوا فَوْمَهُمْ وَالْفِيمَا اللّهِ كُفْنُرًا وَأَصَلُوا فَوْمَهُمْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يقول عن الأخرين:

وَلَوْتَرَكَا إِلْفَالِمُونَ مَنْ وَيَهِ مِنْ مَعْ مَعْ مُعْ إِلَا يَعْضِ الْفَوْلَ بَعْ وَلَا الْذِينَ الْمَنْ فَاللَّهِ مِنْ الْفَوْلَ بَعْ فَالْلَا يَنَ الْمَنْ مُعْ الْلَا يَعْ فَالْلَالِينَ الْمَنْ مُعْ مَعْ فَالْوَلَا الْمَنْ فَالْمَنْ فَاللَّهُ فَي عَلَى الْمُنْ فَي عَيْنَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَاللَّه

(سورة سبأ: ٣١ ـ ٣٣)

أنواع الشرك

ليست الصورة الوحيدة للشرك هى السجود للأصنام كما يبدو لبعض النساس الذين يقرءون فى التاريخ أن العرب فى الجاهلية كانوا مشركين يعبدون الأصنام، فيتبادر إلى أذهانهم أن عبادة الأصنام هى السبب الوحيد فى وصف العرب بأنهم كانوا مشركين، ويظنون من جهة أخرى أن الصورة الوحيدة للشرك هى عبادة الأصنام.

ولكنا إذا رجعنا إلى القرآن ، ثم أنعمنا النظر فى حياة الجاهلية العربية ذاتها نجد أن عبادة الأصنام لم تكن إلا لوناً واحداً من ألوان الشرك فى الجاهلية العربية ، فضلا عن الجاهليات الأخرى التى مرت بها البشرية فى تاريخها الطويل .

حقيقة أن عبادة الأصنام صورة واضحة ملموسة للشرك لا تحتاج إلى بيان . ولكن الشرك في الحقيقة أوسع دائرة من عبادة الأصنام والسجود لها وتقديم القرابين إليها . وقد اتخذ في الجاهليات المختلفة صوراً شتى ، وما يزال يتخذ إلى هذه اللحظة أشكالا متعددة في حياة الناس في الشرق والغرب ، قد لا يلتفتون إليها ولا يدركون أنها ضروب من الشرك ، حين يحصرون صورة الشرك في أذهانهم في عبادة الأصنام فحسب .

وفى الجاهلية العربية ذاتها كانت هناك ألوان متعددة من الشرك إلى جانب عبادة الأصنام، وعبادة الملائكة والجن، والظن بأنها تشفع لهم عند الله أو تقربهم إلى الله زلني.

لقد كانت « القبيلة » رباً يعبد مع الله أو من دون الله! انظر إلى قول الشاعر:

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد! فما معنى قوله ذلك؟

معناه أنه لا يوجد عنده معيار للرشد أو الغي إلا ما تقوله قبيلته «غزية». بل معناه أسوأ من ذلك في الحقيقة . معناه أن القبيلة هي التي تحل له وتحرم . . فإن غوت فهو يغوى معها ، مع علمه بأنها غاوية . لأن الغي يصبح في نظره حلالا ما دامت القبيلة قد فعلته . وإن رشدت فهو يرشد معها ، لا لأنه يرى أن الرشد هو الأصلح ، بل لأن القبيلة قد فعلته فهو الحلال في هذه اللحظة .

وفى كلتا الحالتين لا نجد أن الله موجود فى حسّه! فهو لا يأخذ حلاله ولا حرامه من الله . ولا يتلقى منه الأمر ولا يرجع إليه فى التصرف . إنما يأخذ من القبيلة ،

ويتلق عنها ، ويرجع إليها . وإذن فهى الرب الحقيق بالنسبة إليه ، وإن كان يعـرف ـ ـ نظرياً ـ أن الله موجود ، وأنه هو الذى خلقه وخلق السموات والأرض ! وكذلك كان عرف الآباء والأجداد عند هؤلاء الجاهلين ربّاً يعبد من دون الله :

وَإِذَا فِيلَ لَمُنُوا مِنْ عِمُوا مَمَّا أَزَلَ اللَّهُ فَالوُلْ الْمُنْتَاعِمُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ، ابَّاءً مَّا

(سورة لقمان: ۲۱)

وليس العرب وحدهم هم الذين قالوا ذلك في جاهليتهم ، فالقرآن يحدثنا أن هذا أيضاً كان شأن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم :

أَلَرَ مَا يَكُمُ نَبُولُ الَّذِينَ

(سورة إبراهيم : ٩ و١٠)

وعلى ذلك نستطيع أن نعدد ألواناً مختلفة من الشرك سواء فى الجاهلية العربية أو غيرها من الجاهليات بجانب العبادة الخالصة للأصنام أو الأوثان بوصفها هي الله كاعتقاد الجاهلية الفرعونية أن رع « قرص الشمس ، هو الاله ، واعتقاد المجوس أن النار هي الاله ، واعتقاد الأشوريين أن بعلا هو الاله ، واعتقاد قوم نوح أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا هي الآلهة .

فن ضروب الشرك

١ شرك التقرب والزلق:

(سورة الزمر: ٣)

وهذا النوع من الشرك ـ كما ذكرنا من قبل ـ يمارسه الشخص الذي يعرف أن الله موجود، وأنه هو الخالق الرازق الهيئ المميت ولكنه مع ذلك يتصور خطأ أن هناك كائنات أخرى لها بعض خصائص الألوهية، وأنها من ثم قسريبة من الله، وإذا فالتقرب إليها يؤدى إلى القربي من الله!

لهن تقرب من الصنم وتمسح به ، ومن صلى له وستجد ، ومسن تقدم إليسه بالقربان ، يعلم أنه ليس هو الله ، ولكنه يتصور أنه فى مرتبة قريبة من الله . وأنسه لقربه من الله حسّا ومعنى _ يملك أن يقرب هذا العابد من الله ! فهو إذا وسيط يتوسط بين العبد وبين الله الذى كانوا يصفونه بأنه « رب الأرباب »! أى أن هناك أرباباً صغيرة ، ورباً كبيراً هو الله . والأرباب الصغيرة تأخذ من العبد صلاته وتسبيحه وقربانه فتوصلها إلى الله ، حيث إنها قريبة منه ، فيتقبلها الله منها بما لها من حظوة عنده ومكانة ! وعند ثذ يرضى الله عن العبد ويثيبه على ما قدم للأرباب ! ومع ذلك فإن الرضى والثواب لا يصل إلى العبد مباشرة ، وإنما يصل عن طريق هذه الأرباب ! فهى _ أى كهنتها _ هى التي تخبره بأن القربان قبل أو لم يقبل ، وبأن الله راض عنه أو غاضب عليه !!

ولقد نظن لأول وهلة أنه ما دام هذا المشرك يعرف _أو يعترف بأن الله هـو «رب الأرباب» فهو يلتزم بطاعته أكثر بما يطيع تلك الأرباب الصغيرة، وأنه يعظمه ويوقره أكثر بما يعظم تلك الأرباب ويوقرها.

ولكن الواقع ـ الذى يصفه لنا القرآن وصفاً دقيقاً ـ كان شيئاً آخر غير الـذى نظن . . فالحقيقة أنهم يطيعون تلك الأرباب ويوقرونها ويحتفون بها أكثر مما يصنعون ذلك مع «رب الأرباب» .

وَجَعَلُوالِيَهِ مِنَا الْمَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مَنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا

فهم زعموا بادئ ذى بدء أن لله نصيباً من الحرث والأنعام، وللشركاء (الأصنام) نصيباً . . وحرموا أكله لأنه نصيب الله أو نصيب الشركاء! وإلى هنا فقد ارتكبوا إلمين عظيمين كلاهما شرك . الأول أنهم حرّموا بغير إذن الله ، والله وحده هو الذى يحل ويحرم لأنه المالك وصاحب الأمر: (١)

الكَلُهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ (سورة الأعراف: ٥٤)

والإثم الثان أنهم جعلوا للشركاء نصيباً كها جعلوا لله نصيباً. فأشركوهم مع الله في حقوق الألوهية كها يتصورونها!

ولكنهم مع ذلك لم يحافظوا على ما زعموه من تخصيص جزء من الحرث والأنعام لله ، إلى جانب ما خصصوا للشركاء . فإن ما خصصوه لله عادوا فمنحوه لشركائهم . أما ما خصصوه للشركاء فإنهم لا يعطونه لله!!

فَاكَانَ لِشُرَكَانِهِمْ فَسَلَابَعِمِلُ إِلْمَ اللهِ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُ وَيَصِلُ إِلَى شُرَكَانِهِمْ

وهذا التصرف العجيب الذي يقول عنه القرآن: «ساء ما يحكمونَ ، كانوا يبررونه بأن الله غنى غير محتاج ، أما الشركاء فمحتاجون!

وهو تبرير سخيف فى منطق العقل. فما دام الله غنياً فلهاذا خصصوا له ذلك النصيب دون أن يطلب الله منهم ذلك ؟! وما دام الشركاء محتاجين إلى ما عند الله فبأى اعتبار صاروا آلهة ؟ وإذا كانوا لا يملكون لأنفسهم الاكتفاء فكيف يملكون أن يعطوا عبّادهم ؟!

ولكن هذا التبرير ـ فوق سخفه ـ يم عن حقيقة نفسية كامنة ، هي أن التوقير الحقيق في نفوسهم لم يكن لله الحق ، وإنما كان لتلك الأصنام التي يشركونها مع الله !

ولقد يبدو لنا اليوم أن هذا اللون من الشرك ساذج جداً وسخيف جداً بحيث يستنكف منه الإنسان المعاصر، الذى تيسرت لمه وسائل التعلم والثقافة، واتسعت حصيلته العلمية والفكرية.

ومع ذلك فانظر إلى ملايين الناس التى تطوف حول أضرحة المشايخ والأولياء والقديسين فى أرض الإسلام وخارج أرض الإسلام، تطلب منهم أن يقربوهم إلى الله زلنى.

⁽۱) يقول الله لهم في سورة يونس (آية ٥٩): قبل أرايم ما أثرل الله لكم من رزق فجملم منه حراماً وحلالا، قبل أله أذن لكم ، أم عبل الله تفترون ؟

وانظر إلى الذين يخشون - فى دخيلة أنفسهم - غضبة اللذين يعظمونهم من ولاة وشيوخ وعظهاء ، ولا يخشون غضبة الله ، والذين يعتقدون فيمن يعظمونهم أنهم أقرب ضراً لهم ونفعاً من الله سواء كانوا ملوكاً وعلهاء ورؤساء! .

أتراهم قد بعدوا في هذا الأمر عن عُبّاد الجاهلية الذين روى القرآن عنهم : وَاللَّذِينَ أَتَّخَذُوا مِن مُورِيةً أَوْلِيّاً مَانَعْبُدُهُمْ لِللَّالِيُقِرِّبُونَا إِلَىٰ لَلَّهِ زُلُونَا اللَّهِ مُولِيّاً مَانَعْبُدُهُمْ لِللَّالِيْقِرِّبُونَا إِلَىٰ لَلَّهِ زُلُونَا اللَّهِ مُؤْلِدُ لَا لَهُ مُؤْلِدٌ لِللَّالِيْقِرِبُونَا إِلَىٰ لَلَّهِ زُلُونَا اللَّهِ مُؤْلِدٌ لَهُ اللَّهِ مُؤْلِدٌ لَا لَهُ اللَّهِ مُؤْلِدٌ لَا اللَّهِ مُؤْلِدٌ لَا اللَّهِ اللَّهِ مُؤْلِدٌ لَا لَهُ اللَّهِ مُؤْلِدٌ لَهُ اللَّهِ مُؤْلِدٌ لَا اللَّهِ مُؤْلِدٌ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْلِدٌ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْلِدُ لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْلِدٌ لَهُ اللَّهُ اللّلِلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّلْمُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

سورة الزمر، الآية ٣.

٧ ـ شرك طلب الشفاعة من غير الله:

وقريب من شرك التقرب والزلق شرك طلب الشفاعة من غير الله ، لأنه امتداد لـ ف الحقيقة .

وقد كان العرب فى الجاهلية يمارسون الشركين معاً. فقد كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله ذلق ، وكانوا فى الوقت ذاته يطلبون الشفاعة منهم لتوهمهم أنهم أصحاب كلمة مسموعة عند الله لقربهم منه _سبحانه _ وأن الله يجيب طلباتهم ولا يردها لأنها آتية من أحبابه المقربين! فإذا تقدموا بالشفاعة لعبد من العباد قبل الله شفاعتهم له ورضى عنه .

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُهُ مُولَا بَنفَعُهُمْ وَلَا بَنفَعُهُمْ وَكَا بَنفَعُهُمْ وَكَا بَنفَعُهُمْ وَيَعْدُونُ اللّهِ مِن اللّهِ مَا لَا يَعْدُمُ مُونَا لِللّهِ مِنَا لَا يَعْدُمُ مُن اللّهِ مِن اللّهُ مِن ال

سورة يونس، الآية ١٨.

آمِاَغَتَدُوامِن

دُونِ اللَّهِ شُفَعًا ءَ فَلَ أُولَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَنِكَا وَلَا يَعْلَوْنَ ٥ قُلْ يَدِ الشَّفَاعَ دُجِيعًا لَهُ مُلْكُ النَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ ثَمْ النَّهِ وَمُونَ ٥

سورة الزمر، الآيتان ٤٣، ٤٤.

وكما عبدوا الأصنام لتشفع لهم عند الله وبخاصة اللات والعزى ومناة فيانهم عبدوا الملائكة كذلك باعتبارها بنات الله حسب ادعائهم الباطل، وأنها لذلك مسموعة الكلمة عند الله:

وَلِمَا سُنَكُنَّةُ بَلْعِبَادٌ مُنْ خَدَمُونَ ۞ لَابَسْبِعُونَهُ إِلْفَوْلِ وَهُمَ وَلَابَسْبِعُونَهُ إِلْفَوْلِ وَهُمَ الْمِنْ الْمَا يُسَلِّمُ الْمِنْ الْمَا يُسْفِعُونَ الْمَا الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سورة الأنبياء ، الآيات ٢٦ _ ٢٨ .

ولقد يخيل إلينا كذلك أن هذه القضية قد انتهت مع انتهاء الجاهلية العربية ، ولم يعد لها وجود . ولكن المتأمل فى حياة الناس اليوم يجد نظائر لها فى تشفيع الموت من الأولياء والصالحين عند الله فى قضاء المصالح وفى الرضا عن العباد .

وقضية الشفاعة كقضية الزلق ، كلتاهما تنشأ من توهم أن هناك من يملك من الأمر شيئاً مع الله ، أو يملك التأثير في مشيئة الله وإرادته . . وهو وَهُمَّ يأتي من قياس باطل . فهم يقيسون شأن الله سبحانه على شأن المخلوقين من عباده ، إذ يرون في عالم البشر أن الشخص المقرب من أصحاب السلطان تكون له عندهم كلمة مسموعة ، وأنه يتشفع للناس بحكم هذه المودة فتقبل شسفاعته وتستجاب ، فيتخيلون - في غفلتهم - أن هذا يحدث مع الله سبحانه وتعالى ! وأن طائفة من خلق الله -كالملائكة مثلا - لا بد أن تكون لهم كلمة مسموعة عنده ، لانهم مقربون منه ومكرمون ، وأن شفاعتهم للعباد تستجاب عنده بسبب ذلك وتقضى حوائجهم . وهم ينسون الفارق شفاعتهم للعباد تستجاب عنده بسبب ذلك وتقضى حوائجهم . وهم ينسون الفارق على كل ما في الوجود ، ومشيئته هي النافذة وحدها في هذا الكون ، فما الذي يحوجه سبحانه وتعالى أن يستجيب له ؟ أو بعبارة سبحانه وتعالى أن يستجيب له ؟ أو بعبارة أخرى ما الذي يحوجه سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحداً في تدبير أي أمر من أمور الكون ؟ فالخلق جيعاً عبيد له وأقربهم إليه أتقاهم له .

ولا ينفى هذا أن تكون هناك شفاعة بين يدى الله يـوم القيامة يتقبلها سبحانه وتعالى ويستجيب لها (١). ولكنها أولا بإذن منه سبحانه، ثم هـى لا تـكون إلا فى حق من رضى الله أن يشفع فيهم الشافعون:

⁽١) كشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف يوم القيامة وشفاعته بأن يدخل الجنة قوم من أمته وكل هذا بعد رضى الله واذنه .

يؤم يقوم الأوح والكليكة

مَعَالَا يَكَ عَلَوْنَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَانُ وَقَالَ مَوَالًا ٢٨٠)

سورة النبأ، الآية ٣٨.

وقال تعالى:

ولابتشف عون الآلين أدتكنى

سورة الأنبياء، الآية ٢٨

وقال:

• وَكُم

مِن مَلَكِ فِالسَّمُونِ لِانْغَيٰ شَفَعْ لَهُ مُرْشَيْكًا لِآمِن مَد أَن يَأْذَنَ أَلْهُ مُرْشَيْكًا لِآمِن مَد أَن يَأْذَنَ أَن يَأْذَنَ لَا لَهُ لِلْ يَعْلَى مُن (٢٠)

سورة النجم، الآية ٢٦.

٣ ـ شرك الطاعة والاتباع:

الأصل فى العبادة هو الطاعة . ومعنى عبادة الله طاعته فيا أمر به وما نهى عنه . فإن الإحساس الحقيق بعظمة الله والوهيته ، وأنه هو الخالق لهذا الكون ، والمدبسر لكل شئونه ، والمهيمن على كل شيء فيه ، والإحساس فى ذات الوقت بمقام الإنسان الحقيق أمام الله ، وهو مقام العبودية الكاملة لخالق السهاوات والأض ، ومالك الأمر كله . . هذا الإحساس يؤدى إلى نتيجة لازمة هى الطاعة لهذا الإله المتفرد بالألوهية والعبودية والربوية دون شريك .

ولقد يغفل الإنسان عن ذكر الله لحظة فيوسوس له الشيطان بمعصية الله كما وسوس لآدم عليه السلام:

وَلَقَدْعَهُذِنَّا إِلَىٰ الْمَ مِن فَبُلُهُنِينَ وَلَهُ عَبُدُلَهُ عَنْهَا هَ مَنْ الْمُلْكِ فَرَسُونَ الْمُن الْمُلْكِ فَرَسُونَ الْمُنْ الْمُلْكِ فَلَا مَا لَا يَكُالُهُ مَا لَا دُلُكَ عَلَىٰ الْمُن الْمُلكِ فَرَسُونَ الْمُهُ الْمُلكِ فَلَا مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَن الهُ مَن اللهُ مَا مَا مُن اللهُ مَا مَا مُن اللهُ مَا مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مَا مُن اللهُ مَا

سورة طه، الآية ١١٥، ١٢٠، ١٢١

ولكن الله من رحمته يتوب على العبد من لحظة الغفلة العارضة ما دام لا يصر عليها، ولا يمعن في الغواية، كما تاب على آدم عليه السلام حين استغفر ربه وأناب.

وَعَصَىٰ اَدُمُ رَبِهُ فِعُوَى ۞ ثَرَا جَلَكُ رَبُهُ فِتَ اَبَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (١٦٢) ١٢٢ .

كها يتوب على كل عباده حين يرجعون إليه:

وَالَّذِينَ فَافَعَلُوا فَدَحَتُ أَوْظُلُوا أَنفُ مَهُمْ ذَكُرُوا اللهُ فَاسْتَغُفُرُوا لِذُنوْبِهِمْ وَمَن بَغْفِرُ الذُنوْبِ لاَ اللهُ وَلَمْ يُصِيرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَمُرْبَعُلُونَ فَالْوَلَدِينَ فِيهَا وَنَعْمَ أَخْرُ الْمَنْفِرَةُ مِن رَبِهِمِ وَجَنَبُ تَخْرِي مِن يَعْلِما الْأَنْهُ وَمُن خَلِدِ بَنْ فِيهَا وَنَعْمَ أَخْرُ الْمَنْفِلِينَ شَ

سورة أل عمران، الآيتان ١٣٥، ١٣٦.

أما الذي يصر على الغواية ، ويرفض الانصياع لأمر الله ، ويتوجه بالطاعة لغير الله يأخذ منه ما يُعْرُم وما يحل ، وما يباح وما لا يباح ، فلا يمكن أن يكون في دخيلة نفسه مقرا لله بالربوية والألوهية بغير شريك ولو ادعى ذلك! إنما هو في الحقيقة قد وضع غير الله في مقام الربوية والألوهية واتجه إليه بالعبادة ، أي بالطاعة التي كان ينبغى أن تكون لله وحده دون سواه .

بقول القرآن عن اليهود والنصارى: المُحَارَةُ وَالْحَارَةُ وَوُهُ مَا اللهُ وَالْحَارَةُ وَوُهُ اللهُ ا

سورة التوبة، الآية ٣١.

ويحدد الرسول صلى الله علبه وسلم معنى العبادة ، ومعنى اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دود الله تحديداً واضحاً حاسماً فى قصة عدى بن سماتم حي جاء ليسلم على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نصرانياً من قسل: روى

الإمام أحمد والترمذى وابن جرير - من طرق - عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام ، وكان قد تنصر فى الجاهلية فاسرت أخته وجماعة من قومه . ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها ، فرجعت إلى أخيها فرغبته فى الإسلام ، وفى القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقدم عدى المدينة - وكان رئيساً فى قومه طبئ ، وأبوه حاتم الطافى المشهور بالكرم - فتحدث الناس بقدومه . فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى عنى عدى صليب من فضة ، وهو (أى الرسول صلى الله عليه وسلم وفى عنى عدى صليب من فضة ، وهو (أى الرسول صلى الله عليه وسلم) يقرأ هذه الآية : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله عالى : « بلى ، انهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم » .

فعدى بن حاتم كان يتوهم أن العبادة هى الركوع والسجود فحسب، لذلك قال إنهم لم يعبدوهم! ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له حقيقة الأمر كها علمه الله . بين له أن طاعة الأحبار والرهبان فى التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله هى عبادة لهم ، ومن ثم فهى إشراك بالله . لأن الطاعة فى هذه الأمور إنما تكون لله وحده حيث أنه هو الرب المعبود بحق . فالتوجه بها لغير الله عبادة لمن توجّه إليه ، وإن لم يكن معها ركوع ولا سجود ولا تقديم قرابين!! بل هى عبادة لغير الله وإشراك به حتى ولو ظل الركوع والسجود يقدم لله وحده ولا يقدم لغيره! فالركوع والسجود لله فى التحريم والتحليل كلاهما لغيره! فالركوع والسجود لله ، والتلق من عند الله فى التحريم والتحليل كلاهما سواء ، ومجموعها معاً هو العبادة . ولم يقل الله لعباده إذا ركعتم لى وسجدتم فقد متا عبادتكم لى ، ولم يعد عليكم باس فى أن تسطيعوا غيرى فى التحليسل والتحريم . . إنما أمر الله عباده أن يسجدوا له ويركعوا ، وأن يتبعوا ما أنزل إليهم من حلال وحرام ، وأخبرهم بأن إسلامهم لا يتم بغير الله فقد أشركوا :

لاستنفذ والكشمنس ولالفتر وأشجد واليتوالذى

خَلَقَهُ لَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٢٥، سورة فصلت ، الآية ٢٧ .

البيموامآ انزكالبكم مِن رَبِيمُ وَلاسَتَ بِعُوا مِن دُونِهِ } أَوْلِيا } فَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُ و ن (٣)

سورة الأعراف، الآية ٣.

فالسجود لغير الله فى الآية الأولى يننى العبادة لله وعدم اتباع ما أنزل الله فى الآية الثانية مرادف لاتباع الأولياء أى الشركاء من دون الله . وكذلك يحكى القرآن قول الكفار تبريراً لشركهم :

سورة النحل، الآية ٣٥.

فهم يحددون الشرك الذى هم واقعون فيه بامرين فى ذات الوقت: العبادة بمعناها الظاهر أى الركوع والسجود وكذلك التحريم والتحليل بغير ما أنزل الله، وهم هنا فى الآية يحاولون تبرير هذا الشرك بشقيه بأنه راجع إلى مشيئة الله، والله يكذبهم فى ذلك ويقيم الحجة عليهم بأنه أرسل إليهم الرسل ليبلغوهم بحقيقة الإسلام:

وَقَالَ الّذِينَ الْمُرَكُونُ الْوَثَنَا مِن الْمُورُ الْوَثَنَا مَا الْمُرَكُونُ الْوَثَنَا مِن الْمُورِ مِن مَا عَبُدُ نَامِن الْمُورِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

سورة النحل، الأيتان ٣٥_ ٣٦.

وهذا اللون من الشرك هو الذى يعم وجه الأرض اليوم. فأما الأرض غير الإسلامية فقد حبوت كل صنوف الكفر والشرك، ومن أبرزها شرك الطاعة في التحليل والتحريم بغير منا أنزل الله، واتخساذ الأربساب

المختلفة من دون الله .

وأما الأرض الإسلامية فقد وقع من أهلها في هذا النوع من الشرك كل من رضى بشريعة غير شريعة الله ، مجلوبة من الشرق أو الغرب ، وكل من رفع راية للتجمع أو للجهاد غير راية الإسلام ، من قومية أو وطنية أو علمانية أو غيرها من الرايات التي لم يأذن بها الله .

وهؤلاء وهؤلاء يقيمون أرباباً وإن كانت غير محسوسة ويعبدونها من دون الله .

فالذى ينادى بالقومية أو الوطنية ويتخذ ذلك ذريعة لإقامة وطن لا تحكم فيه شريعة الله ، هو فى الواقع يتخذ القومية أو الوطنية ربّاً يعبده من دون الله ، سواء فى ذلك من يقيم هذه الراية ومن يرضى بها ، لأن الأول يصدر باسمها تشريعات تحل وتحرم بغير ما أنزل الله ، والآخر يتلقى منها ويطيعها ولا يتوجه بالتلق والطاعة إلى الله .

والذى ينادى بوجوب إفطار العيال فى رمضان لأن الصيام يضر بالإنتاج المادى ، يتخذ الإنتاج المادى فى الحقيقة ربّاً يعبده من دون الله ، لأن يطيعه مخالفاً أمر الله .

والذى ينادى بخروج المرأة سافرة متبرجة مخالطة للرجال باسم التقدم والرقى وباسم التحرر، يتخذ التقدم والرقى والتحرر فى الحقيقة أرباباً معبودة من دون الله، لأنه يحل باسمها ما حرم الله، ويطبعها من دون الله.

والذى يدعو إلى إبطال شريعة الله أو تبديل التقاليد الإسلامية التى تصون الأخلاق والأعراض لكى نبدو فى نظر الغرب متحضرين غير متخلفين، يتخذ الغرب وتقاليده أرباباً معبودة من دون الله ، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأن الغرب وتقاليده أثقل فى حسه من أوامسر الله ، وأولى بالاتباع والسطاعة من أوامر الله ! .

وهكذا نجد صوراً متعددة من شرك الطاعة والاتباع تعم حياة الناس اليوم دون أن يتبينوا ما هم واقعون فيه من الشرك، مع أن كتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة حاسمة في هذا الأمر: أن العبادة هي التلق من الله في كل شأن من شئون الحياة . وكما نتلق من الله شعائر التعبد، فنعبده سبحانه وتعالى بما تعبدنا به من صلاة وصيام وزكاة وحج ، كذلك نتلق منه أمور حياتنا في الصغيرة وفي الكبيرة سواء،

لأن الله تعبدنا بتنفيذ شريعته كها تعبدنا بالصلاة والصوم والزكاة والحج، وكلها سواء، واعتبر التوجيه في هذه أو تلك لغير الله شركاً، وقال عن الذين يفعلون ذلك:

أَمْ لَمُ مُنْرَكُوا شَرَعُوا لَمُ مِنَ الدِينِ مَا لَمَ الْمَا ذَنَ بِهِ اللَّهُ

سورة الشورى، الآية ٢١.

وقد أمرنا الله بمفاصلة الواقعين في الشرك:

سورة آل عمران، الآية ٦٤.

لذلك ينبغى علينا أن نتبين طريقنا جيداً فى وسط هذا الشرك الـذى يعم اليـوم وجه الأرض، وأن نجتهد ونتحرى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بـه شـيئاً، وألا نتخذ أرباباً _عسوسة أو غير محسوسة _ نتوجه لها بالعبادة من دون الله .

٤ ـ شرك الحية والولاء:

وقريب من شرك الطاعة والاتباع شرك المحبة والولاء للمشركين والكفار. إن ولاء المسلم ينبغى أن يكون الله ولرسوله وللمؤمنين كها أمرنا القرآن: المسلم ينبغى أن يكون الله ولرسوله وللمؤمنين كها أمرنا القرآن:

وَرَسُولُهُ, وَالَّذِينَ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَونَ الصَّلَوْةَ وَيُونُونَ الرَّحَوْةَ وَرَسُولَهُ, وَالَّذِينَ المَنُوا فَإِنَ حِرْبُ وَهُرُرَ كَمُونَ فَى وَمَن اللَّهِ وَرَسُولَهُ, وَالَّذِينَ المَنُوا فَإِنَ حِرْبُ اللَّهِ مُرَاكِمُونَ فَى مَنَا أَلَهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

يَنَايُهُا الَّذِينَ امَنُوا لَا يَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَدَى كَا وَلِياءَ بَعَنْهُمْ

أُولِيَاءُ بَعْضِ وَمَن بَوْ لَمُدَمِن حَدْمَ إِنَّهُ مِنْهُ لِإِنَّا لَذَهُ بَالْمَا وَمَا لَظُومُ الظَّالِمِينَ (١٥) سورة المائدة ، الآبة ١٥ .

وكذلك المحبة لا ينبغى أن تكون لغير الله ورسوله والمؤمنين. ولا ينبغى بحال من الأحوال أن تكون لشيء ولا لأحد يقع في دائرة الكفر والشرك:

وَمِنَ لِنَاسِمَن يَغَينُدُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندا دَا يُحِبُونَهُمْ كَمُتِ اللَّهِ أَندا دَا يُحِبُونَهُمْ كَمُتِ اللَّهِ وَالْذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

سورة البقرة، الآية ١٦٥.

يَّا يَهُا ٱلَّذِينَ الْمُوالَالْعَيْنَ ذُوا

اباً عَهُ وَاخُواكُمُ أَوْلِياً وَإِنَّا مَا الْكُفْرَ عَلَى الْإِلَى الْمُورَةُ وَمَنَ الْمُكُفْرَ عَلَى الْإِلَى الْمُورَةُ وَالْمَا الْمُكُورُ وَالْمَوْلُ الْمَرْفُلُولُهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَالْمَوْرُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجَهَا دِ فِي سَبِيلِهِ مَنْ رَبِّ صَمُوا حَتَى مَا يَسَادُ مَا وَمَكِنُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

سورة التوبة ، الأيتان ٢٣ ـ ٢٤ .

لَاتِجِدُ قَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرِيْقِ آدُونَ مَنْ حَادَّا لَلَهُ وَرَسُولَهُ وَلُوْحَانُواْءَ ابَاءَ هُمْ أَوْ إِنَاءَ هُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ مَا وَعِينَ بَرَتَهُمْ

سورة الحجادلة، الآية: ٢٣.

إن العبادة ليست هي الشعائر التعبدية وحدها من صلاة وصيام وزكاة وحمج كما يظن كثير من الناس في العصر الحاضر. ولا يكون الإنسان مسلماً موحداً بمجرد

أن ينطق بشهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن مجمداً رسول الله ثم يسؤدى الشعائر التعبدية. وإنما ينبغى مع ذلك أن يعمل بمقتضى شهادة التسوحيد ليسكون موحداً حقاً والتوجه بالولاء والمحبة للكفار والمشركين هو نقض لشهادة أن لا إله إلا الله ولو ظل الإنسان ينطقها بلسانه ويؤدى معها شعائر التعبد! لذلك يصف القرآن ولاء اليهود والنصارى والكافرين بأنه ردة فيقول في سورة الماثدة في سياق متصل:

• (يَنَايُهُا الَّذِينَ امَنُوا لَا لَيْخِنُوا الْبَهُودَ وَالْقَصَارَ كَا وَلِيآءً ﴾

رِيَّا بَهُ الَّذِينَ الْمَنُوامَنَ رَنَّدَمِيكُمْ

عَن ينهِ مَعَنُونَ الْمَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سورة المائدة: ١٥، ١٤. ٧٠.

إن التوحيد أمر هاثل جداً ، وليس مجرد كلمة تنطق ! إنه أمر شامل يشمل كل عمل الإنسان وكل فكزه ، ويشمل حتى مشاعره الداخلية التى قد يخفيها داخل نفسه ولا يبينها للناس .

ولا يتم التوحيد فى حقيقة الواقع حتى تكون كل أعهال الإنسان وكل أفكاره وكل مشاعره مستقيمة على نهج واحد، متوجهة كلها إلى الله، مستمدة كلها من منهج الله.

وقد قلنا من قبل إن الله من رحمته يغفر السقطة العابرة التي يقع فيها الإنسان ويستغفر عنها ربه ولا يصر عليها. أما إقامة منهج الحياة وسلوك الإنسان وفكره وشعوره على أسس مخالفة لأمر الله ، فهو شرك لا يغفره الله لأنه نقض واقعى لشهادة التوحيد ولو ظلت تنطق بالأفواه!.

٥ ـ شرك الرياء:

والمقصود بشرك الرياء هو التوجه بالعمل لغير الله . فقد يكون العمل فى ذاته سلياً فى صورته ، كالصلاة مثلا ، ركعاتها مضبوطة ، وقيامها وقعودها على الصورة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن صاحبها لا يصليها لكى يسؤدى الفريضة لله ، ويتقرب بها إليه ، إنما يصليها ليمدحه الناس ويقولوا عنه إنه مسن الصالحين . . فهنا لا يكون العيب فى صورة العمل ، إنما فى التوجه به لغير الله ، أى فى المشاعر المصاحبة له . فهذا المصلى لا يصلى إلى صنم مثلا ، ولا يؤمن بأن هناك فى الشعيد إليه الإنسان بالركوع والسجود بين يديه . ومع ذلك فإن القصد الحقيق من عمله لم يكن إرضاء الله سبحانه وتعالى ، وإنما إرضاء الناس ونيال مديجهم . ومن هنا وقع فى الشرك الأصغر .

وكذلك إذا أنفق ماله رثاء الناس ، أو قام بأى عمل من الأعمال بغية امتداح الناس له وثنائهم عليه .

جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله: الرجل يقاتل حمية ، والسرجل يقاتل الله ؟ فقال يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه من قومه ، فأى ذلك في سبيل الله ؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » رواه مسلم .

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعمالي «أنما أعمني الشركاء عمن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه» رواه الشيخان.

ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله: قال الرياء» رواه أحمد والطبراني والبيهق. عن ابن أبي حاتم عن أبي عباس».

ومن هنا ينبغى أن نتنبه لأنفسنا لكى لا نقع فى هذا اللون من الشرك. فإنه الخق من دبيب النمل ، كما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان الله من رحمته يغفر الشرك الخنى ، وهو الرباء الذى يَخْفَى على صاحبه ولا يأتيه بقصد منه ، فإنه لا يغفر الرباء الذى يأتيه الإنسان بوعى منه وإرادة ، يريد به استجلاب مديح الناس ولا يبتغى به مرضاة الله .

. . .

تلك كلها ألوان من الشرك يقع فيها البشر حين ينحرفون عن طريق الفطرة السوية كها فطرها الله . وهي كلها مجافية لحقيقة التوحيد وناقضة لها من أساسها .

ذلك أن حقيقة التوحيد التي تقرّ بها السهاوات والأرض ، ويقرّ بها الإنسان المؤمن ليست شيئاً مظهرياً ولا أمراً جزئياً . إنما هي الحقيقة الجوهرية في هذا الكون كله ، وهي الركيزة الكبرى للإنسان المؤمن ، منها تنطلق تصوراته وأفكاره ، ومشاعره وسلوكه ، وكل شيء في حياته .

ولا يتأت أن يكون الإنسان موحداً فى جانب من جوانب حياته ، ثم يتوجه فى جوانب حياته الأخرى لغير الله ، فإنه بذلك يكون قد اتخذ إلهين ، والقرآن يقول :

* وَقَالَاللَّهُ لَا لَعَيْنِذُ وَاللَّهُ يَنِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ و

(سورة النحل: ٥١)

وهذه الرهبة التي يتحدث عنها كتاب الله هي الحصيلة الحقيقية للإحساس بحقيقة التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وتنزيه السرب الإله عن كل شريك وتنزيه صفاته عن التشبيه والتأويل ومؤداها هو التوجه لله وحده بالعمل كله، سواء كان العمل صلاة ونسكا، أو سعياً في الأرض وراء السرزق، أو كسباً أو إنفاقاً، أو علماً أو سياسة أو اقتصاداً أو اجتاعاً أو سسلماً أو حسرباً أو اعتقاداً.. اللخ:

فُلْإِذَ صَلَاتِي وَمُنْكِي وَعَبَاي وَمَسَانِي لِيَّهِ رَبَّالْمُكَلِّينَ ﴿ لَاشْرِيكَ لَهُ ﴿

(سورة الأنعام: ١٦٢_ ١٦٣)

واياً كانت انواع الشرك، وأياً كانت أسبابه ودوافعه فهو أمر باطل فى حكم الله كها أنه قبيح مستنكر فى حكم العقل. فأيما إنسان سليم العقل مستقيم التفكير لا يمكن أن يتقبل الشرك بالله فى أية صورة من صوره. ولذلك يندد القرآن بالمشركين فى كثير من المواضع بقوله تعالى: وأفلا تعقلون؟! » لأن مقتضى العقل أن يتوصل الإنسان إلى حقيقة التوحيد، ويصل فيها إلى درجة اليقين. فهذا هو الكون مفتوحاً أمام الحس البشرى، هل فيه شىء واحد ينبىء بأن يداً غير يد الله قد تدخلت فى خلقه أو فى تدبيره؟ وهل يمكن أن ينتظم سير الكون هذا الانتظام الدقيق لو كانت فيه إرادتسان مختلفتان أو صنعتان مختلفتان؟!

إن النظر فى أى شيء من خلق الله ، كبير أو صغير ، لينتهـى بـالعقل إلى نتيجـة واحدة ، هى التوحيد .

والقرآن يشير إلى تلك الحقيقة في مواضع شتى ، ويضرب للناس الأمثال:

تَا يُهَا النَّاسُ صُرِبَهَ فَلُفَا سَيَعُولُكُ وَإِنْ الْذِينَ لَدْعُونَ مِن وُولِ اللَّهِ لَنَهُ الْفُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(سورة الحج: ٧٣)

فالذباب فى نظر الناس من أهون الأشياء وأحقرها . . ومع ذلك ، فهل يستطيع أحد عير الله أن يخلق ذبابة واحدة ولو اجتمع كل أهل السهاوات والأرض ؟! بل إن الأمر أبعد من ذلك في العجز « وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه » فهم لا يعجزون فقط عن خلق الذباب بل يعجزون عن استرداد شيء سلبه الذباب منهم . إن الذباب يقف على الطعام فيقضم منه قضمة لا تكاد ترى ، أو يعلق بارجله وأجنحته مثل ذلك . . فهل يستطيع أحد أن يسترد منه ما سلب من الطعام ؟!

الا ما أعجز الناس . . والشركاء المزعومين! وما أحوجنا الى توحيد رب العالمين . بل إن الكائنات الحية ـ وإن ضعفت كالذباب ـ ليست وحدها التى يكمن فيها التحدى ، ويكمن الإعجاز .

فخذ المادة الميتة التي تبدو لنا أهون في خلقها من الكاثنات الحية . . خذ قطعة صغيرة من حديد أو نحاس أو أي مادة تشاء . .

فهل يخطر على بالك كم من ملايين الملايين من الذرات تحويها تلك القسطعة الصغيرة ؟

وهل يخطر على بالك كيف تتكون كل ذرة واحدة من هذه الذرات؟ هـل يخطر على بالك أن كل واحدة منها مفردة لا تستطيع العين رؤيتها ولا بالمجهر، تشكون مـن شمس تدور حولها كويكبات في نظام دقيق متسق لا يختل؟!

وهل يخطر على بالك مقدار « الطاقة » التي تحويها تلك الذرة المفردة ؟ وبأى قوة هائلة تتاسك الكويكبات حول شمسها التي هي نواة الذرة ؟

وهل يخطر على بالك أخيراً أن هذه الطاقة هى التى تحدث ـحين تنفجـرـ تلك الأثار المروعة التى أحدثتها القنبلة الذرية ؟ والتى لا تقاس بشيء إلى القنبلة النووية ؟! إن العقل السليم لا يمكن أن ينتهى من تفكيره إلا إلى نتيجة واحدة ، هى التوحيد . والشرك ـعلى ذلك ـ قبيح مستنكر فى حكم العقل ، فضلا عن بطلانه فى حكم

(سورة العنكبوت: ٤١ - ٤٢)

(سورة فصلت ۱۱)

إذا كانت هذه هي حقيقة الكون فأى ظلم يوقع فيه الإنسان نفسه حين ينحرف عن هذه الحقيقة الهائلة التي تقوم عليها السهاوات والأرض ؟

أى ظلم فى إنكار الحق الذى يستجيب له الكون كله ويقرّ به ، وأى ظلم أن يـورد الإنسان نفسه موارد الهلاك بهذا الإنكار؟!

لذلك يصف القرآن الشرك بأنه ظلم ، ويصف المشركين بأنهم الظالمون:

وَإِذْ فَالَ لَعْمَنُ لِإَبْنِهِ ء وَهُوَ يَعِظُهُ مِيْ لِنَيْ لَاستُنْ لِلْ مِاللَّهِ إِنَّا لَشِه رَكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ٥

(سورة لقمان: ١٣)

وقال تعالى :

وَلَانَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَ عُكَ وَلَا يَضُرُكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذًا مِنَ الظَّلِمِينَ اللهِ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذًا مِنَ الظَّلِمِينَ اللهِ

(سورة يونس: ١٠٦)

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن من أكبر الكبائر الشرك بالله » رواه البخارى .

آثار الشرك

إذا كان التوحيد كما رأينا هو ما فطر الله عليه الإنسان السوى، وهـو الـذى يستقيم به الكون وحياة الإنسان.

فإن الشرك الذى يقع فيه الإنسان له آثاره الوبيلة فى حياته وآخرته سواء كان الواقع فيه فرداً أو جماعة .

واعلم أن الشرك عدة أنواع وأنه لا يخرج عن ثلاثة أقسام هي:

١ ـ الشرك الأكبر . ٢ ـ الشرك الأصغر . ٣ ـ الشرك الخني .

فالشرك الأكبر ينفى الإسلام بالكلية والشرك الأصغر أكبر من كباثر الذنوب. والشرك الخن يبطل العمل الذي صاحبه فقط.

١ ـ وأول آثار الشرك إطفاء نور الفطرة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه».

إن الله سبحانه وتعالى حين خلق آدم استخرج ذريته من صلبه أمثال الذر فاخذ عليهم العهد والميثاق أن لا يشركوا به شيئاً.

وعلى هذا فإن الشرك انحراف عن المهمة التي خلق الجن والإنس من أجلها. قال تعالى :

وَمَا خَلَقْتُ أَلِجِنَّ وَٱلْإِسْرُ لِأَلِيعُبُدُونِ ٥

(الذاريات: ٥٦)

إن الشرك يبعد بالإنسان عن حقيقة التوحيد التي يستمد منها الإنسان إشراقته ونوره وسداد أمره وتصبح أعمال المشرك كسراب بقيعة يحسبه النظمآن ماء . وتصبح حاله وأعماله معتمة مظلمة .

قال تعالى:

وَالذِينَ كَمْ أَوْ الْمُعْلَمُ مُرَابِ بِفِيعَ وَ بَحْتُ بُهُ الْفُكُمَّ الْمُ الْمُعْلَمُ مُرَابِ بِفِيعَ وَ بَحْتُ بُهُ الْفُكُمَّ الْمُ اللَّهُ اللْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(سورة النور: ٣٩- ٤٠)

٢ ـ ومن آثاره القضاء على منازع النفس السامية:

فالنفس المتعلقة بالله المتطلعة إلى رضاه لا تستغرقها شهوات الحس ولا تنصرف بكليتها إلى متاع الأرض القريب، إنما تتطلع دائماً إلى الأفق الأعلى. إلى المشل العليا والقيم الرفيعة. إلى المعانى الجميلة التي يتحقق بها وجود « الإنسان » وميله الفطرى إلى النظافة الخلقية والروحية . إلى الترفع عن الدنس فى كل صوره وأشكاله ، سواء كان فاحشة من الفواحش التي حرمها الله ، أو ظلماً يقع على الناس ، أو موقفاً خسيساً يقفه الإنسان من أجل شهوة رخيصة أو مطلب من مطالب الحياة الدنيا .

ولكن حين تهتز حقيقة التوحيد في النفس ويغشيها الشرك، فإن النفس تنحط عن أفقها الأعلى وتهبط إلى مستوياتها الدنيا، فتشغلها الأرض. يشغلها المتاع السزائل فتتكالب عليه وتنسى القيم العليا والجهاد من أجل إقامتها وتحقيقها. ويكون جهادها صراعاً خسيساً على هذا المتاع الزائل يتقاتل من أجله الأفراد والدول والشعوب.

وتصبح الحياة البشرية محكومة بقانون الغاب ، القوى يأكل الضعيف ، والغلبة للقوة لا لصاحب الحق . . وهو الأمر الذى نراه سائداً فى الجاهلية المعاصرة فى كل منحى من مناحى الحياة :

وَمَن يُنْسِرِكْ بِاللَّهِ وَنَكَأَ لَمَا خُرَمِنَ لِسَمَاء فَغَطَفُهُ الطَّيْرُأُ وَنَهُوى بِوَالِيْحُ فِي مَكَارِب يَحِينِي

(سورة الحج: ٣١)

٣- ومن آثاره القضاء على عزة النفس ووقوع صاحبه في العبودية الذليلة:
 إن العزة الحقيقية هي التي تستمد من الإيمان بالله الواحد:

وَلِيَوالْعِنَ وَلِرَسُولِدِ وَلِأَوْمِنِينَ

(سورة المنافقون: ٨)

فالمؤمن على يقين من تلك الكلة التي يرددها في كل صلاة: الله أكبر. أكبر من كل شيء في هذا الوجود ومن كل أحد. ومن ثم يحس المؤمن الذي تعلق قلبه بالله أنه عزيز بتلك القوة المستمدة من العبودية الحقة لله الحق. فهو الإله الخالق الرازق الضار النافع المحيى المميت، المالك للأمر كله بالا شريك. ومن ثم لا يعود يخشى الأشياء ولا الأشخاص ولا الأحداث، لأنه يعلم أن الله هو المدبر الحقيق لكل ما في الكون، وأن أحداً في الكون كله لا يملك شيئاً مع الله. فعلام إذاً يبذل لغير الله؟ علام يبذل من كرامته وعزته لبشر مثله، عاجز ولو كانت في يده مظاهر القوة، ضعيف وإن كان جباراً في الأرض بغير الحق، عتاج مثله لما عند الله لأن الله وحده هو الحي القيوم وكل ما عداه صائر إلى زوال؟!

كلا . . لا يبذل المؤمن من عزته وكرامته لأحد غير الله .

ولكن المشرك لا يعرف هذه العزة ولا يتذوقها . .

إنه عبد . . ولكنها عبودية ذليلة لأنها ليست العبودية الله ، الكريم الرحيم ، الذي يعز عباده بعزته!

إنه عبد . . لبشر مثله يتحكم فيه فيذله عبد لشهواته : شهوة المال أو شهوة الجنس أو شهوة السلطان . . كلها عبودية ذليلة وإن بدت لأول وهلة متاعاً وتمكناً وتجبراً فى الأرض . .

ثم يذهب هذا المتاع الزائل الذي تذل له أعناق الرجال ، ويأت اليوم الذي يقفون فيه موقف الخزى الأكبر أمام العزيز الجبار:

أَفَرَءَ يْنَاإِن مَنْعُنَاهُمْ يِسِينِينَ ۞ ثُرُجَآءَ هُرِمّاكَانُوا يُوعَدُونَ

﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُول مُلَعُولَ ﴿ وَ السَّورَةُ الشَّعرَاءُ: ٢٠٠) ٤ ـ ومن آثاره تمزيق وحدة النفس البشرية:

فالله سبحانه وتعالى فطر هذه النفس بحكمته ، وأنزل الكتاب الذى تعمل بمقتضاه هذه النفس فتكون على فطرتها السوية كما خلقها الله ، ذلك أن الله أمر جميع رسله صلوات الله وسلامه عليهم بالتوحيد ليبلغوه للناس:

أَعْبُدُ وَالْمَلَةُ مَالَكُمْ مِنْ الْمِغَيْرُهُ (سورة مود: ٥٠)

وهى الكلمة التي قالها نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعاً.

ويعلم الله سبحانه وتعالى أنه حين يعمل الإنسان بمقتضى كلمة التوحيد هذه فإن نفسه تكون «في أحسن تقويم» وتكون على استوائها ، لأنها تتجه كلها وجهة واحدة في جميع تصرفانها . فالإنسان _ المؤمن _ يتجه بصلاته ونسكه إلى الله ، ويضرب في الأرض يبتغى الرزق فيتوجه إلى الله يطلب منه التوفيق والعون ، ويتوجه إليه بالعمل ذاته فيبتغى فيه الحلال الذى أحله الله ويتجنب الحرام الذى حرمه الله ، فيكون فى كل لحظة ذاكراً لله لأنه يتحرى حلاله وحرامه فى كل تصرف وفى كل موقف . كلما هم بحركة أو عمل أو هجس فى نفسه هاجس سال نفسه أولا : أحلال هو فيأتيه ، أم حرام فعليه أن يتجنبه ؟

وكذلك هو إن ذهب يتعلم، أو ابتغى أن يتزوج، أو باع أو اشترى، أو تعامل مع الناس فى أمر من أمور حياته: يتوجه إلى الله أولا ويستلهم كتابه المنزل اللذى يحوى تفاصيل ما أحل الله وما حرم، وما أباح وما منع» (١) فإذا هـو فى كل نشاط حياته متجه إلى ذات الإله الذى يصلى له ويصوم، ويؤدى له من شعائر التعبد ما يتقرب به إليه، وإذا المتجه إليه واحد فى جميع الحالات:

فُلْ إِنَّ صَكَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَبَاى وَمَسَانِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُمْ

⁽١) وكذلك السنة النبوية المطهرة تحوى تفاصيل شرع الله وهي من عند الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إلما يشرعها بوحي الله وأمره «وما ينطق عن الهوى».

عند ذلك تطمئن النفس وتستقر:

الدِّيْنَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْ إِللَّهِ ٱلْإِيدِ كِرَاللَّهِ تَطْمَيْنَ الْقُلُوبُ ٥

(سورة الرعد: ۲۸)

وتكون قوة هائلة فى ذات الوقت ، كحزمة الضوء التي تتجمع فتضىء أو تتجمع فتكون شعلة متقدة . .

قوة هائلة تنطلق فى الأرض تبنى وتعمر فى كل اتجاه ، راضية مطمئنة ، نشيطة وثابتة فى ذات الوقت ، كما كان ذلك الجيل الفذ الذى بدأ به تاريخ الإسلام: ينشر الدعوة فى أرجاء الأرض بسرعة لا مثيل لها فى التاريخ . ويقيم العدل الربانى فى كل مكان . ويحارب الكفر والشرك والطواغيت فيسحقها وينتصر عليها . وينشىء حضارة فذة تجمع بين الروح والمادة ، وتعمل للآخرة دون أن تنسى عمارة الأرض :

وَٱبْنَعْ فِيَآءَ اتَنْكَ آللَهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا نَمْنَ فَيَسِيبَكَ مِنَ لَدُنْيَا

(سورة القصص: ۷۷)

وتلك هي حصيلة التوحيد . حصيلة تجمع النفس البشرية في اتجاه واحد . إلى الله .

أما الشرك فهو يشتت تلك الوحدة التي فطر الله النفس البشرية عليها ، ويجزقها . يصلى الإنسان ـ إذا صلى ! ـ لإله . ويبيع ويشترى ويبتغى الرزق باسم إله آخر يحل له الربا ويحل له الغش والخداع بغية الربع . ويمارس شهواته باسم إله ثالث يحل له العلاقات غير المشروعة ويزين له الخبائث . وقد يتوجه إلى بشر مثله أو إلى صنم من الأصنام فيطلب منه البركة أو يطلب منه أن يقربه إلى الله زلينى . . وهكذا تتشتت نفسه في محاولة استرضاء هذه الأرباب المتعددة التي كثيراً ما يكون لكل منها مطالب تخالف مطالب الأخرى وتعارضها .

وفى النهاية يفقد نفسه بعد أن يفقد أمنه وطمأنينته:

ضَرَبَ اللهُ مَنْكُ زَجُلَافِيهِ شُرَكًا أُمُسَّنَكِمُ وَرَجُلَاسَكَ أَرْجُلِهُ لِمَسْنُولَانِ صَرَبَ اللهُ مَنْكُ أَنْ اللهُ اللهُ

وأوضح مثال على ذلك تلك الجاهلية المعاصرة التي يمارسها الناس في أكثر أرجاء الأرض...

ولقد كانت هذه الجاهلية تبهر الناس وتخدعهم بالتقدم العلمى والمادى الهائل الذى حصّلته . ولكنها تكشفت ـ حتى لأصحابها ـ عن تمنزق نفسى لا مثيل لـ فى التاريخ ، يتمثل فى التزايد المستمر لحالات القلق والجنون والاضطراب العصبى والانتحار والإغراق فى المسكرات والمخدرات!

وأخيراً تصايح الشباب هناك بأنه يحس بالضياع ، ولا يجد لحياته معنى ، ولا يجد نفسه فى اتجاه يكسبها الاستقرار والطمأنينة!

وتلك هي الحصيلة الأخيرة للشرك ، مها بدا من مظاهر التقدم المادى والعلمي ، لأن النفس الممزقة بين الأرباب المختلفة لا يمكن أن تجد الطمأنينة أو تحس بالاستقرار .

٥ ـ ومن نتائجه إحباط العمل:

وَلَفَذَا وُحِعَ إِلَيْكَ وَإِلَا لَذِينَ مِن فَسُلِكَ لَمِنْ أَشْرَكُ لَيَخَطَنَّ عَلَكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْحَسِرِينَ

(سورة الزمر: ٦٥)

والحبوط مأخوذ من «حبطت الناقة» إذا انتفخ بطنها وماتت نتيجة تناولها لطعام سام، ويراد به ضياع نتيجة العمل وانقلابه بالوبال على صاحبه.

والآية تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوحى إليك كما أوحى إلى النبيين من قبلك أن الشرك يحبط العمل ويفسده ، ويئول فى النهاية إلى الخسران . وتشير الآية إلى الخسران فى الحياة الآخرة بدخول النار والعياذ بالله .

ولكن الحسران الذى تشير إليه الآية لا يقتصر فى الحقيقة على الدار الآخرة . فنحن نرى آثار ذلك الحسران فى الحياة الدنيا بادية واضحة فى الجاهلية المعاصرة ، كما أشرنا فى الفقرة السابقة .

إن الناس فى الجاهلية المعاصرة قد انتفخوا من كثرة ما أعطاهم الله استدراجاً عن طريق التقدم العلمى من سيارات وثلاجات وطائرات وصواريخ وقنابل ذرية ونووية وأموال وخيرات من كل الأنواع.

ولكنه انتفاخ كانتفاخ الناقة الحابطة بالغذاء المسموم . .

فاستثار خيرات الأرض حالياً إلى حد لم يبلغه فى التباريخ، والفقر الجماثم على كثير من ربوع الأرض ليس له كذلك مثيل فى التاريخ!

وتقدم الطب بلغ درجة لم يصلها من قبل قط، ونسبة المرض كذلك فى تـزايد مستمر، وتنشأ أمراض جديدة لا عهد للبشرية بها من قبل!

والتنادى بالحريات السياسية والحريات الإنسانية يشبه الدوى فى برلمانات الأرض ، وصحفها ووسائل إعلامها ، والعبودية التي يعيش الناس فيها فى أكثر بقاع الأرض أبشع عبودية فى التاريخ .

ووسائل المتاع التى اخترعها البشر ليتناولوا بها أكبر قسط من متاع الأرض لا مثيل لها فى كثرتها وتنوعها واستغراقها لحياة الناس، ودرجة الشقاء التى يحسها الناس من أول الاضطرابات النفسية إلى الجنون لا مثيل لها كذلك فى كل التاريخ!

وصدق الله العظيم : لَيْنَ الْشَرِكْتَ لَيَحْبِطُنَّ عَمَلْكُ وَلَلْكُونَنْ مِنَ الْحَاسِرِين

٥٠٠ الله الشرك الاكبر خلود صاحبه في الناد: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرُكُ لِهِ مَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن بَسْنَاءُ وَمَن بُشْرِكُ وَاللَّهِ فَعَدْ حَسَلَ صَلَالًا بَعِيدًا هُونَ إِلاَ سَنَا عُونَ إِلاَ السَّفَ طَلَا اللَّهُ عُونَ إِلاَّ السَّفَ طَلَا اللَّهُ عُونَ إِلاَّ السَّفَ طَلَا اللَّهُ عُونَ إِلاَّ السَّفَ عُونَ إِلاَّ السَّفَ عَلَى اللَّهُ عُونَ إِلاَّ السَّفَ عَلَى اللَّهُ عُونَ إِلاَ اللَّهُ عُونَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُونَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُونَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وأي شيء يمكن أن يكون أفظع من ذلك وأبشع؟

إن الحريق هو أفظع ما يتعرض له الإنسان في الحياة الدنيا لأنه شيء لا يطاق . . شيء لا تستطيع احتاله الأعصاب . ومع ذلك أما أهونه وأيسره يجابب حريق الاخرة .

إنه مهما اشتد ومهما امتد لن يتجاوز دقائق قد تمتد إلى أيام . . ثم بعد ذلك إما أن يشنى صاحبه وإما أن يموت . فكيف إذا كان لا يشنى قبط ومع ذلك لا يموت ؟

إِنَّالَذِبنَ كَفَرُوا بِاللَّاسُوفَ نَصْلِبهِ لِهُ اَلَا الْعَبْعَا الْعَبْعَا الْعَبْعَا الْمُعْبَعُ الْمُودُ مُر بَدَ لَنَكُمْ الْمُلُودُ عُلُودًا عَيْرَ مَالِيَذُ وَقُوا الْعَنَابُ (سورة النساء: ٥٠)

عذاب ساعة أو ساعات لا يحتمله الإنسان فى الحياة الدنيا، فهل يستطيع أن يحتمل العذاب الذى يصل إلى درجة الاحتراق الكامل ثم يعود الجلد الذى يشتمل على أعصاب الحس جديداً، ليحس صاحبه العذاب من جديد.

فهل من الحكمة أن يعرض الإنسان نفسه ـبارتكاب الشركـ إلى هذه الدرجة الفظيعة من العذاب؟

إن الناس في الحياة الدنيا يتقون الحريق بكل وسيلة ، ويحاولون جهدهم ألا يصيبهم ذلك الحريق . .

أما أغفل المشرك الذي يهرب جهده من لذعة عابرة في الدنيا، ثم يركض بقدميه ركضاً ليلق بنفسه في الحريق الذي لا يزول أبداً ولا يستطيع أن يخرج منه بعد أن يدخل فيه . .

وَمِنَ النَّامِ مَنَ النَّا مِنَ النَّهِ الْمِنْ الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُلَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلِمُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ اللَّذِيلُ اللَّهُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُل

الإلحاد: أسبابه ودوافعه

الإلحاد الذى ينتشر اليوم فى أوروبا ، شرقها وغربها ، ويتبجح بإنكار وجود الله وينفى أن الله سبحانه هو الخالق الرازق الحيى المميت وأنه خالق الكون ومدبره ، ظاهرة لا مثيل لها فى تاريخ البشرية من قبل ، من حيث سعة انتشارها ، وتأثيرها فى حياة الناس وأفكارهم وتصوراتهم ، وما أحدثته من تحلل وفساد خلق .

حقاً ، لقد وجدت نماذج من الإلحاد فى التاريخ القديم . فقد وجد الدهريون ، الذين ينكرون البعث ، وينسبون الموت للدهر بدلا من الله ، أولئك الذين أشار القرآن إليهم :

وَفَالُواْمَا هِ كَالْآَخَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُمُلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَفَالُواْمَا مِ الْكَالِآ الدَّهْرُ وَفَا الْمُوالِكَا الدُّهْرُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

وهؤلاء هم البذرة الأولى للذين يقولون اليوم « بالطبيعة » بدلا من الله ، فيرتكبون ذات الجهالة التي وقعت فيها جاهليات قديمة من قبل .

ووجدت نماذج من التحلل الخلق الـذريع إلى جمانب الإلحماد، كها حمدث فى المزدكية التى انتشرت فى بلاد فارس فترة من فترات التاريخ وأباحت شميوعية المال والنساء. وأنشأت لوناً من الفوضى الخلقية لا مثيل له فيا سبق من القرون. وأولئك هم البذرة الأولى للشيوعية المعاصرة التى قدمها ماركس ولينين (١).

ولكن هؤلاء وأمثالهم كانوا قلة في حياة البشرية من قبل.

ذلك أن الانحراف الأكبر الذي يقع في عقائد الناس في جاهليتهم هـو الشرك كها أسلفنا وليس الإلحاد. لأن الفطرة ـ وإن ضلت ـ تظل تؤمن بوجود الله ولكنها تشرك معه آلهة أخرى . أما الإلحاد ـ بمعنى إنكار وجود الله أصلا ـ فهو شذوذ نادر حتى في الفطرة المنحرفة ، سببه انطهاس غير عادى في البصيرة ، يجعل الإنسان يعيش بكامله في عالم الحس ، فيؤله المحسوس وحده ، وينفي وجود إله :

لَانُدْرِكُهُ اَلْأَبْصَـٰرُوَهُوَهُدُ دِلِكُ ٱلْأَبْصَـٰرَ وَهُوَاللَّطِيفُ ٱلْحَبِيرُكَ (سورة الأنعام: ١٠٣)

⁽١) تنسب المزدكية إلى «مزدك» الذي عاش في قارس في القرن السادس الميلادي ونشر مذهبه الـذي يـدعو إلى الاباحية الكاملة .

لذلك كان الإلحاد _كما قلنا_ أمراً نادراً في تاريخ البشرية .`

أما البشرية المعاصرة فقد انتشر فيها الإلحاد بصورة غير مسبوقة من قبل . ولا بد أن تكون هناك أسباب غير عادية هي التي أدت إلى انتشاره بهذه الصورة البالغة القبح .

إن السبب الرئيسي في إلحاد اليوم هـو ذات السـبب في كل إلحـاد حـدث في التاريخ: انطهاس غير عادي في البصيرة، يؤله المحسوس وحده وينفي وجود الله.

ولكن الذى نبحث هنا عن أسبابه ودوافعه هو انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع غير معهود من قبل. بحيث يصبح هذا العدد الهائل من البشر مطموس البصيرة بهذه الصورة غير العادية، فيؤمن بالمحسوس وحده وينكر وجود الله.

وما دامت الفطرة حتى فى انحرافها لا تصل إلى هذه الصورة إلا فى حالات شاذة نادرة ، فلا بد أن هناك أشياء غير عادية فى حياة الناس فى أوروبا التى ينتشر فيها الإلحاد قد مسخت طبائع النفوس هناك ، فيلم تقف فى انحرافها عند درجة الشرك ، إنما تجاوزتها إلى الإلحاد الذى يجمع فى حقيقته بين الشرك والكفر: الشرك عنح خصائص الألوهية لغير الله ، والكفر بإنكار وجود الله .

ولا بد لنا من لمحة سريعة عن حياة أوروبا تبين لنا أسباب هذه النظاهرة الخطيرة غير العادية في حياة البشرية.

أولا ـ دور الكنيسة الأوروبية في إفساد النصرانية المنزلة من عند الله:

بعث الله سيدنا عيسى بالحق، وأنزل عليه الإنجيل يبين للناس حقيقة التوحيد، ويدلهم على الشرائع التي ينبغى أن تحكم حياتهم بأمر من الله:

وَفَالَالْمَدِيخُ يَنِيَّ إِنْ يَكِيْ الْمُرَالِيلُ عُبُدُواْ اللَّهُ رَبِي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مِن بُشْرِكِ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلِيهِ الْجَعْبَةَ وَمَأْوَلُهُ النَّازُومَا الطَّلِلِينَ مِنْ أَنصَارِ فَكَ الطَّلِلِينَ مِنْ أَنصَارِ فَ

سورة المائدة: ٧٧

وَمُصَدِقَالِمَا بَيُنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَنَةِ وَلِأُجِلَّكُمُ بَعْضَ الَّذِي مُنَمَ عَلَيْكُمُ وَجِنْ يَكُمْ بِنَا يَهْمِن زَيِّكُمْ فَا نَقَوْا إِلَنَهُ وَأَطِيعُونِ ۞

(سورة آل عمران: ••)

ولكن الحجامع التي أنشأتها الكنيسة الأوروبية لتقرير أمور العقيدة قد أفسدت هذا الدين الربانى المنزل من عند الله وشوهت صورته تشويها بالغاً من ناحيتين:

الأولى: ناحية الاعتقاد، بأن جعلت الله ثلاثة بدلا من واحد، وجعلت المسيح ابن مريم إلهاً بدلا من كونه بشراً رسولا كبقية الرسل والأنبياء. وفي ذلك يقبول القرآن:

لَقَذَ كَفَرَ الَّذِينَ فَالْوَلِ إِنْ اللَّهِ مُو ٱلْسَيِمُ ٱلْأُرْمَ لَهُ

(سورة المائدة: ٧٧)

لْمَنْكَفَرُ الَّذِينَ قَالُو إِنَّ اللَّهُ ثَالِكُ ثَلَنْهُ وَكَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ وَحِد

سورة المائدة، الآية ٧٣

الثانية: ناحية الحكم بما أنزل الله فى الإنجيل. فقد أبطلوا الحكم بشريعة الله المنزلة إلا فيا يسمى « الأحوال الشخصية » ، أى الزواج والطلاق ، أما بقية أمور الحياة فقد بق القانون الرومان يحكمها بدلا من شريعة الله . وفى ذلك يقول القرآن :

وَقَفَيْنَاعَلَ اثَوْفِرْ بِعِيسَى أَيْنَ مَهْ مَصَدِ فَالِمَا بَيْنَ بَدَيْهِ مِنَ النَّوْرَالَةُ وَالْمَنْ ف الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِ قَالِمًا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النَّوْرَالُهُ وَهُدَى وَمُوعِظَةً لِلْنَقِينَ ﴿ وَلِيَكُمُ الْمَالِيْجِيلِ بَمِا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَرْجَنَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِ لَهُ مُوالْفَ لِيصَالُهُ الْمَائِدَةِ الْاِنَانَ ٤٤ ، ٤٤ لَرْجَنَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِ لَهُ مُوالْفَ لِيسَافُونَ ﴿

وبذلك أفسدت الكنيسة الدين النصراف المنزل من عنسد الله إفساداً كاملا وأصبحت أوروبا واقعة فى الشرك منذ أوائل اعتناقها للمسيحية! وكان هذا الشرك مقدمة لمزيد من الفساد فى الحياة الأوروبية.

ثانياً ـ موقف الكنيسة من العلم:

فى العصور الوسطى كانت أوروبا تعيش فى ظلام الجهل والخرافة ، ومن هنا

⁽١) أي على آثار أنبياء بني إسرائيل السابقين لميسى ابن مريم ، الذين كانوا يحكون بمقتضى شريعة التوراة .

 ⁽٣) تكررت هذه الاشارة في الآية مرتين «ومصدقا لما بين يديه من التوراق» الأولى لميسى بن مريم ، أى أن عيسى جاء مصدقا لما يين يديه من التوراة أى مؤكدا صدق نزولها من عند الله .

⁽٣) الفاسقون هنا معناها الكافرون.

ينطبق عليهم وصف « العصور الوسطى المظلمة » كما يعبرون عن حياتهم فى تلك الفترة من تاريخهم .

ثم وقعت بينهم وبين المسلمين سلسلة من الحروب هى المعروفة فى التاريخ باسم الحروب الصليبية ، التى استغرقت قرابة قرنين من الزمان ، من القرن الحادى عشر . الميلادى إلى القرن الثالث عشر .

وفى تلك الحروب احتك الصليبيون بالمسلمين وعرفوا عن كثب مسزايا الحياة الإسلامية وفضائلها، وما تحويه من حضارة وعلم، فتأثروا بها تأثراً بالغاً، وحاولوا إقامة حياتهم فى أوربا على ضوء بعض المبادئ والقيم التى وجدوها عند المسلمين. كما جاءهم التأثير من ناحية أخرى باحتكاكهم بالمسلمين فى الأنبدلس والشهال الإفريق وصقلية الإسلامية وجنوب إيطاليا الإسلامي حيث كانت المدارس والجامعات الإسلامية مزدهرة يفد إليها طلاب العلم من كل مكان فى الأرض، ويؤمها الأوربيون لنيل العلم على يد الأساتذة المسلمين، ويتعلمون العربية لتلق العلم وترجمة الكتب الإسلامية العلمية إلى لغاتهم الأوربية.

ومن هذين التأثيرين بدأت أوربا تنهض وتخرج من عصورها الوسطى المظلمة . ولكن الكنيسة وقفت ضد الحركة العلمية التي بدأت تنشأ وتنتشر في أوربا . .

ويرجع ذلك إلى سببين فى آن واحد :

السبب الأول: خوفها على مكانتها فى نفوس الجهاهير، فقد كانت تلك المكانة قائمة على مجموعة الخرافات التى تبثها الكنيسة فى عقول الناس، وتقول لهم: إن هناك فى الدين أسراراً لا يعرفها إلا رجال الدين، وإن على الناس أن يخضعوا لرجال الدين خضوعاً أعمى، ولا يسألوا عن تلك الأسرار، وإنما يطلبون البركة من رجال الدين بطاعتهم إياهم فى كل ما يأمرون به، وهم - أى رجال الدين - كفيلون بتقريبهم إلى الله بهذه الطاعة ليغفر لهم ذنوبهم .. وكانت الكنيسة تخشى إذا انتشر العلم أن تتفتح أعين الناس على تلك الخرافة وأمثالها فتضيع مكانة رجال الدين فى نفوسهم ولا يعود للكنيسة ذلك السلطان المقدس عند الجماهير!.

والسبب الثانى: أن ذلك العلم كان فى الحقيقة هو علم المسلمين. وكان الأوربيون الذين يبتعثون إلى المدارس والجامعات الإسلامية ينقلون معهم علوم المسلمين، وينقلون معها فى الوقت ذاته تأثراً واضحاً بالإسلام والقيم والمبادئ الإسلامية. فخشيت الكنيسة أن ينتشر الإسلام فى أوربا مسع الحركة العلميسة المنقسولة أصلا عن الجامعات الإسلامية والعلماء المسلمين. لذلك قامت تحارب العلماء

الأوربيين الذين تأثروا بعلوم المسلمين عاربة وحشية ، وتهددهم بالتقتيل والتعليب والتحريق في النارحتى الموت إذا لم يتراجعوا عن الأفكار العلمية التى نقلوها عن علماء الإسلام! وكان هذا بداية انحراف خطير بالغ الأثر في الحياة الأوربية هو فعسل العلم عن الدين ، وإيجاد عداوة بين الدين والعلم ، وبين المتعلمين والدين! واستمر هذا الانحراف يتزايد على مر العصور في أوربا حتى أصبح الدين في حس المتعسل الأوربي ممثلا للخرافة ، وأصبحت « النظرة العلمية » في تصوره هي إبعاد مفاهم الدين كلها من مجال البحث العلمي ، وعدم الإشارة إلى الله أصلا في أية حقيقة من حقائق العلم تتصل بالكون أو الحياة أو الإنسان (1) .

ثالثاً _ طغيان الكنيسة ورجال الدين:

لم تكتف الكنيسة بما أفسدته من دين الله المنزل، ولا بموقفها المعادى للعلم وحقائقه النظرية والتجريبية، بل أضافت إلى ذلك طغياناً بشعاً على أرواح الناس وعقولهم وأموالهم وأجسادهم:

- ١- ففرضت عليهم احتكار الوساطة بين الناس وبين الله ، فلا يملك الإنسان أن يتصل بربه إلا عن طريق الكاهن . ولا تقبل منه التوبة والاستغفار عن ذنوبه إلا بالجلوس أمام الكاهن على «كرسى الاعتراف» وإعلان الكاهن له بقبول توبته .
- ٧- وفرضت عليهم أفكاراً معينة عن شكل الأرض وعمر الإنسان على سطح الأرض ، تخالف ما وصلت إليه حقائق العلم الثابتة ، وقالت لهم : إن هذه أفكار مقدسة لأنها منزلة من عند الله ، ومن خالفها فهو كافر ملحد .
- ٣- وفرضت عليهم العشور، أى أن يقدموا عشر مالهم هبة خالصة للكنيسة، لا لله ولا للمساكين، إنما ليعيش بها رجال الدين فى بذخ لا يحلم به الأباطرة فى عصر من العصور.
- ٤ ـ وفرضت عليهم السخرة ، أى أن يعملوا فى فلاحة الأرض المملوكة للكنيسة يوماً
 واحداً من كل أسبوع سخرة بغير أجر .

⁽١) من هنا يقول دارون «إن الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها » فينسب الخلق لما سماء « الطبيعة » ويرفض أن ينسبه لله ، أن ينسبه لله ، ومن هنا كذلك يرد اسم الطبيعة في الكتب العلمية الأوروبية حيث كان ينبغى أن يسلكر اسم الله ، ويرون هناك أن ذكر اسم الله في أي بحث علمي يفقده الطابع السلمي !!

• وفرضت عليهم الخضوع المذل لرجال الدين ، فيتعين على الناس أن ينحنوا عند مرور الكاهن بهم حتى تلتصق جباههم بالأرض ، ولو كانت الأرض عملوءة بالوحل والطين .

وأضيف إلى ذلك كله أنه حين قامت الجهاهير فى أوربا فى العصور الحديثة تطالب بحقوقها المسلوبة ، وتطلب رفع الظلم الواقع عليها من رجال الإقطاع ، وقفت الكنيسة إلى جانب الظالمين من رجال الإقطاع وهددت الجهاهير المستعبدة بغضب الله عليها إن ثارت على ظلم الأسياد! .

وكان لذلك كله آثار بعيدة في تنفير الناس من الكنيسة ، وبالتالي من الدين! .

رابعاً الرهبانية:

وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَامَاكَنَبْنَاهَا عَلَيْهِم

سورة الحديد، الآية ٢٧.

وقد تقبلها الله منهم وإن كان لم يكتبها عليهم لأنهم ابتغوا بها رضوان الله فى مبدإ أمرهم ولكنهم لم يرعوها حق رعايتها ، بل تحولت الأديرة التى يسكن فيها الرهبان والراهبات إلى مباءات من الفساد الخلق أبشع بكثير مما يجرى فى داخل المجتمع على أيدى الفساق المنحلين ا وفى ذلك يقول القرآن :

وَرَهْبَانِيَّةً أَبْتَدَعُوهَا مَأْكَنَبُنَ لَهَا عَلَيْهِم إِلَّا أَبْعِكَ آءَرِضُوانِ آللَهِ فَرَا مُعْدَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِم إِلَّا أَبْعِكَ آءَرِضُوانِ آللَهِ فَارْعُوهُمُ أَلْكُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلْلَقُونُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللللْمُنْ الللْمُنْ الْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنُمُ الللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللللْمُنُ

سورة الحديد، الآية ٢٧.

وقد ظلت السيرة السيئة التي يتناقلها الناس عن الحياة الخاصة لرجال الدين . تزداد سوءاً حتى صارت سخرية الساخرين، وصارت كذلك منفرة للناس من الدين.

خامساً مهزلة صكوك الغفران:

وذلك حين زعم البابا أنه يضمن المغفرة للناس عند الله ويملك أن يدخلهم الجمة مقابل دفع مبالغ معينة من المال! وكتب صكوكاً اشتهرت باسم صكوك الغفران، يقول فيها: أنا البابا . . فلان . . أمنح المغفرة لفلكن من الناس عن كل

ذنوبه ما تقدم منها وما تاخر ، وأنه أصبح بريئاً من الذنوب كيوم ولدته أمه ، وأنه يدخل الجنة يوم القيامة ويكون مباركاً عند الرب ! ثم راح يبيع هذه الصكوك للناس بالمال ! فصاروا يرتكبون من الذنوب والجرائم ما يسرتكبون ، ثم يشترون صكوك الغفران من البابا متوهمين أنهم يدخلون بها الجنة وينالون بها مغفسرة حقيقية مسن عند الله ! .

واتسعت الدائرة حين وكل البابا مَنْ دونه من رجال الدين فى بيع الصكوك للناس حتى صارت المسألة مهزلة ضخمة لا تؤدى فى النهاية إلى توقير الدين ولا رجاله المزعومين.

لذلك كله ظل نفور الناس من الدين يتزايد على مر العصور في أورب حيى انسلخوا منه جملة في العصر الحديث! .

سادساً _ قيام النهضة في أوربا على غير أساس من الدين:

قلنا من قبل: إن الكنيسة قامت تحارب الحركة العلمية فى أوربا لأنها كانست تحمل معها تأثيراً إسلامياً واضحاً، لأن المبتعثين الأوربيين إلى بلاد الإسلام كانسوا يرجعون متأثرين بالروح الإسلامية، وبما شاهدوه فى بلاد المسلمين من تقدم علمى وحضارى. ونضيف هنا أن الكنيسة حين فزعت من هذا التأثير الإسلامي السذى يحمله المبتعثون معهم، وخشيت من انتشار الإسلام فى أوربا مع الحركة العلمية المستمدة من علوم المسلمين، قامت بحملة واسعة لحاربة هذا التأثير، وجندت كتابها ليكتبوا ضد الإسلام، ويشوهوا صورته النقية، ويتهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقولوا عليه الأقاويل، ويتهموا المسلمين بكل كبيرة فى الأرض، ليحولوا بين أوربا وبين اعتناق الإسلام!

وكان لهذه الحملة المزدوجة ضد العلوم المستمدة من المسلمين وضد المسلمين والإسلام آثار بعيدة المدى في الحياة الأوربية.

فأما الحملة ضد الإسلام فقد أثرت بالفعل فى نفوس الأوربيين فصدتهم عن اعتناق الإسلام، وساعد على هذا الصد أن الهزيمة التى منى بها الصليبيون فى حروبهم مع المسلمين كانت ما تزال تحز فى نفوسهم. وأما الحركة العلمية والحضارية المستمدة من الأصول الإسلامية فقد مضت فى سبيلها، لأن الناس أحبوا عمار العلم بعد أن أفاقوا من جهالتهم. وأحبوا عمار الحضارة حين رأوها متاحة بين أيديهم، ولكن هذه الحركة العلمية والحضارية قامت مع الأسف على غير أساس من الدين، بل معادية للدين فى الحقيقة. ذلك أن مواقف السكنيسة السابقة كلها جعلست المثقف

الأورب المتحضر ينفر من الدين الذى تقدمه له الكنيسة وهو المسيحية ، كها أن حملة الكنيسة العنيفة ضد الإسلام جعلت هذا المثقف لا يقبل الدخول في الإسلام حسى وإن كان يستمد أصول حضارته من المسلمين! .

ومن هنا نشأ الموقف الشاذ الذي أدى إلى الأزمة المعاصرة التي تعيش فيها البشرية في الوقت الحاضر، وهو قيام حركة علمية ضخمة، وتقدم مادى واسع بعيداً عن الدين ومعادياً له، وبعيداً عن كل القيم الروحية والأخلاقية التي لا تستقيم بدونها حياة الإنسان على الأرض. وأصبح الأوربي كليا زادت علومه وتقدمه المادى يغريه ذلك عزيد من البعد عن الدين!

سابعاً دور اليهود في إفساد الحياة الأوربية:

في هذا الموقف الشاذ الذي هيأته الكنيسة الأوربية بمواقفها المختلفة ظهر اليهود ليدفعوا عجلة الفساد دفعاً إلى الأمام . . فهم كها وصفهم الله في القرآن :

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسْدِينَ ٥

سورة المائدة، الآية ٦٤.

لقد رأى اليهود الفرصة سائحة لينقضوا على المسيحية عدوهم القديم، فأطبقوا على المسيحية عدوهم القديم، فأطبقوا عليها من كل جانب، يبثون الأفكار الهدامة، ويفسدون الأخلاق وينشرون كل رذيلة باسم التقدم والحضارة تارة وباسم الحرية الشخصية تارة أخرى حتى استطاعوا بالفعل أن يفسدوا الحياة الأوربية بكل أنواع الفساد التي لا تخطر على البال.

فن ناحية قام ماركس _وهو يهودى _ يدعو إلى الشيوعية والإلحاد ، وهو صاحب القولة المشهورة : الدين أفيون الشعوب! .

ومن ناحية أخرى قام فرويد _وهو يهودى _ بنشر نظرياته عن الجنس ، التي يـدعو فيها إلى التحلل من الدين والأخلاق والتقاليد بحجة أنها تسبب الكبت والعقد النفسية والعصبية ! .

ومن ناحية ثالثة أشرف اليهود على الحركة الصناعية السرأسمالية في أورب ليشغّل ا فيها أموالهم بالربا ، وعن هذا الطريق سيطروا على كل نواحر الحراه الأوربية فأفسدوا فيها مفاسد جمة .

١ ـ فقد أغروا المرأة بالخروج إلى العمل فى المصانع ، فلما كثر عدد النساء العاملات أغروهن بالتبرج بالزينة والأزياء الفاضحة لتفسيد أخيلاقهن ويفسيد الشبان

- معهن. ومن وراء ذلك تكسب بيوت الأزياء وبيوت الزينة مكاسب مالية هائلة وترجع كلها في النهاية إلى اليهود (١)!
- ٧ ـ أطلقوا شعارات « الحرية والإخاء والمساواة » وتحت شعار الحرية نشرت الإلحاد والفساد الخلق باعتبارهما من أبواب الحرية الشخصية للإنسان! فمن شاء أن يلحد فليلحد . . ومن شاء أن يتبذل ويتحلل فليفعل ذلك ، وليس لأحد أن يتدخل في «حريته الشخصية»! .
- ٣ ـ حطموا كيان الأسرة بإغراء المرأة بالخروج للعمل وجعلها تنظر إلى البيت والأمومة ورعاية النشء على أنها قيود سخيفة تحد من انطلاقها وحريتها...
- انشئوا أجيالا من الأطفال بلا أسر لأن الأم مشغولة بالعمل فى الخارج ولا تجد فرصة حقيقية لتربية الأطفال ، فنشأت فرق الهيبيين والخنافس وغيرها وانتشرت فى مساحات واسعة من الأرض .

تلك بعض المفاسد التي أحدثها اليهود في الجياة الغربية ، وما تزال عجلة الفساد دائرة تأتى كل يوم بجديد (١) .

ثامناً. مستولية المسلمين عن ذلك كله:

وأخيراً لا بد لنا أن نذكر أن الأمة المسلمة مسئولة مسئولية كبيرة عن هذا الفساد الحادث اليوم فى الأرض. إن هذه الأمة لم يخرجها الله ويجالها خير أمة فى التاريخ لتعيش فى حدود نفسها فحسب، بل لتكون قائدة وراثدة لكل البشرية:

كُننُهُ خَيراً مَا إِلْهُ وَكُنْ الْمُحَالِنَاسِ مَا الْمُرُونَ بِاللَّهِ الْمُرْونِ بِاللَّهِ الْمُرْونِ بِاللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

سورة آل عمران، الآية ١١٠

وَكُذَ اللَّهِ مَعَلَنَكُمُ الْمَنَّةُ وَسَطَا آِنَكُونُواْ شُهَكَآءً عَلَى النَّاسِ وَ بَكُولَا اللَّهِ عَلَى النَّابِهِ عَلَى النَّابِهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّابِهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الل

⁽١) قال اليهود في كتابهم المسمى «بروتوكولات حكماء صهيون»: إنهم سينشرون الإلهاد والتحلل الخليق في كل الأرض، كيا قالوا: إنهم سينشرون الشيوعية، ويستطيع الطالب أن يرجع إلى هذا الكتاب إذا شناء ليعسرف السدور الكامل الذي قام به اليهود الإفساد الحياة الأوروبية توطئة لإفساد كل الحياة البشرية،

وقد ظل الخير يعم البشرية كلها حين كانت هذه الأمة قائمة بـرسالتها تنشر النـور والهدى فى آفاق الأرض ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتـؤمن بـالله وتــدعو إلى الإيمان .

فلما تخلت هذه الأمة عن رسالتها فى القرون الأخيرة ، وأصابها الضعف والوهن تبعاً لذلك ، فقد تولت قيادة البشرية أُمةً جاهلية لا تــؤمن بــالله ورســله ، ولا تحكّم شريعته فى الحياة ، ومن ثم أتيحت الفرصة لشياطين الجن والإنس أن يعيثوا فساداً فى الأرض ، وينشروا الكفر بدلا من الإيمان .

ولن تصلح الأرض مرة أخرى حتى يعود المسلميون عودة صادقة إلى دينهم الحت وعندثذ يتحقق وعد الله لهم بالاستخلاف والتمكين والتأمين كها تحقق مرة من قبل:

وَعَدَاللّهُ الذِينَ المَنْ عَلَا اللّهُ الذِينَ الْمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

هذه اللمحة من تاريخ أوربا تعيننا على تفهم الجو الحالى السائد في الغرب والذي انتشر فيه الإلحاد والفساد الخلق.

لقد نشأ من العوامل الثلاثة السالفة الذكر ، وهي موقف الكنيسة المسيحية ودور اليهود في الإفساد وتخلى المسلمين عن رسالتهم ، وجود جو معاد للدين في أوربا ، صالح لكل جراثم الفساد أن تنتشر فيه .

ولعل أخطر هذه الجراثم جميعاً هو الإلحاد والفساد الخلق، لأن الإنسان إذا بعد عن الله، وعن تطبيق منهج الله فى الأرض، فلا حدود للهاوية التى يمكن أن ينحدر إليها. والواقع الأوربي الحاضر خير برهان على هذه الحقيقة المؤلمة، فإن الانفصال القائم بين الدين والعلم، وبين الدين والحياة، قد أدى إلى فساد الفطرة البشريسة ذاتها، فضلا عها أصابها من أمراض القلق والجنون والانتحار والأمراض النفسية والتشار الجريمة والإدمان على الخمر والمخسدات حستى بسين الشسباب الماهقين.

وذلك كله راجع إلى البعد عن الله، والبعد عن الدين.

قضية الإلحساد لا تقوم على أساس من العقل ولا من العلم

إن قضية الإلحاد المنتشر في الأرض اليوم لا تقوم على أي أساس من العقل ولا من العلم ، في عصر يزعم لنفسه أنه يعيش في كل أموره على أساس من العلم .

فهؤلاء الملحدون حين تواجههم قضية الخلق، وهـى القضية الـتى تتحـدى كل منكر لوجود الله، يقولون إن «الطبيعة» هى التى تخلق!

وهذا كلام غير علمى ، وإن كان يرد على ألسنة من يسمونهم «علماء» في الجاهلية المعاصرة! .

فما الطبيعة على وجه التحديد؟ ١ .

يقول دارون إن الطبيعة تخلق كل شيء ولا حدّ لقدرتها!.

ثم يعود فيقول: إن الطبيعة تخبط خبط عشواء!.

يا سنحان الله! .

هذا الإله المزعوم الذي ينسبون إليه الخلق لا هو عاقل ولا هو حكم . . فهو على حد قول دارون يخبط خبط عشواء وليس عنده تدبير منظم لعملية الخلق ، فكيف بالله يستطيع هذا الإله المزعوم المتخبط أن يدير الكون بهذه الدقة المعجزة التي نشهد آياتها في كل ما حولنا من شئون الكون والحياة ؟ .

وكيف استطاع هذا الإله المزعوم أن يخلق الإنسان على هذه الصورة؟ إن الإنسان كاثن عاقل ومدبر وله إرادة وغاية وهدف. فهل يستطيع شيء لا إرادة له ولا غاية أن يخلق كائناً له إرادة وغاية؟! وهل يستطيع شيء لا عقل له أن يخلق كائناً مفكراً له عقل؟!.

أما العلم فلنسمع فيه شهادة بعض العلماء الذين فتح الله بصيرتهم على جانب من الحقيقة وإن كانوا يعيشون في ذات الجاهلية المعاصرة التي تلف بلاد الغرب.

يقول عالم الأحياء والنبات (رسل تشارلز إرنست) الأستاذ بجامعة فرانكفورت بالمانيا: (لقد وضعت نظريات عديدة لكى تفسر نشأة الحياة في عالم الجهادات، فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين، أو من الفيروس،

أو من تجمع بعض الجزيئات البروتينية الكبيرة ، وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التى تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجهادات . ولكن الواقع الذى ينبغى أن نسلم به هو أن جميع الجهود التى بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية قد باءت بفشل وخذلان ذريعين . ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجميع المذرات والجزيئات عن طريق المصادفة يمكن أن يؤدى إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التى شاهدناها فى الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية فى أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة ، فهذا شأنه وحده . . ولكنه إذ يفعل ذلك فإنما يسلم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذى خلق الأشياء ودبرها .

« إننى أعتقد أن كل خلية من الخلابا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وإن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك فإننى أومن بوجود الله إيماناً راسعاً » (١) .

ويقول «أ. كريسى موريسون» رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك فى كتبابه بعنوان «الإنسان لا يقوم وحده»: «وبما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظم الطبيعة على هذا الشكل، بالغا هذه الدقة الفائقة. لأنه لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام، لامتص ثانى أكسيد الكربون الأوكسجين، ولما أمكن وجود حياة النبات.

«ولو كان الهواء أرفع (٢) كثيراً مما هو فإن بعض الشهب التى تحسترق الأن بالملايين فى الهواء الخارجى كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية وهى تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا فى الثانية ، وكان فى إمكانها أن تشعل كل شىء قابل للاحتراق . ولو كانت تسير ببطه رصاصة البندقية لارتبطمت كلها بالأرض ، ولكانت العاقبة مروعة . أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة ، كان عزقه إرباً من مجرد حرارة مروره ٤ .

« إن الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيميائى التي يحتاج إليها الزرع ، والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات ، دون أن تضر بالإنسان إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول من اللازم . وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور _ومعظمها سام _ فإن الهواء باق دون تلويث فى الواقع ، ودون تغير فى نسبته المتوازنة اللازمة لـوجود الإنسان . وعجلـة الموازنسة

⁽١) من مقال «الخلايا الحية تؤدى رسالتها» من كتاب «الله يتجلى في عصر الملم».

⁽٧) يقصد الل كثافة.

العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء _أى المحيط _ استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل والنبات وأخيراً الإنسان نفسه ، . .

ويقول في مكان آخر من الكتاب:

« إننا نقترب فعلا من عالم المجهول الشاسع ، إذ ندرك أن المادة كلها قد أصبحت من الوجهة العلمية مجرد مظهر لوحدة عالمية هي في جوهرها كهربائية . ولكن مما لا ريب فيه أن المصادفة لم يكن لها دخل في تكوين الكون ، لأن هذا العالم العظيم خضع للقانون .

« إن ارتقاء الإنسان إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده هو خطوة أعظم من أن تم عن طريق التطور المادى ، ودون قصد إبداعى .

«وإذا سلمنا بوجود القصد، فإن الإنسان قد يعتبر جهازاً، ولكن ما الذى يدير هذا الجهاز؟ لأنه بدون أن يدار لا فائدة منه. والعلم لا يعلل من يتولى إدارته وكذلك لا يزعم أنه مادى.

«لقد بلغنا من التقدم درجة تكنى لأن نوقن بأن الله قد منح الإنسان قبساً من (١) نوره . • .

ويقول سير «أرثر طومسون» المؤلف الاسكتلندى الشهير تحت عنوان «العلم والدين»: «.. فنحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها العلم أنه قاد الإنسان إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى. ولا نجاوز المعنى الحرفى حين نقول: إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضاً جديدة، وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلى، فإذا به في كثير من الأحيان لا يجد السلام إلا حين يتخطى مدى الفهم، وذلك في اليقين والاطمئنان إلى الله» (٢).

ولسنا نذكر هذه الشواهد لنستدل بها على وجود الله ، فعندنا كتاب الله يكفينا ، والفطرة التى فطر الله الناس عليها تشهد بذاتها . ولكنا نذكرها فقط لأن بعض الذين فتنهم التقدم العلمى فى هذا القرن يظنون أن العلم يقتضى عدم الإيمان بالله!!

آثار الإلحاد في واقع البشرية المعاصر

إن هذه الموجة العاتية من الإلحاد، التي تسود أوروب شرقها وغربها، وتنقل بالعدوى إلى بقية أرجاء الأرض، قد خلفت من الفساد في الحياة البشرية ما لا مثيل

⁽١) ترجة عمود صالح الفلكي بعنوان ١١لعلم يدعو إلى الايان ٤.

⁽٧) من كتاب «مقائد المفكرين» للعقاد.

له من قبل ، لأن العالم اليوم قد تداخلت قضاياه وتشابكت ، وصار ما يحدث فى أى جزء منه يؤثر بالضرورة فى بقية الأجزاء ، فكيف إذا كان الأمر بهذه الخطورة وعلى هذه الدرجة من التأثير!

يقول الله في كتابه الحكيم:

ظَهُرَالْفَسَادُ فِالْبَرِّوَالْخَرِيَّاكَمَتَ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيفَهُ مَعْضُ الْذِي طَهُمُ بَعْضُ الْذِي عَلَى الْفَسَادُ فِي الْفَرِينَ الْفَرْمِي الْفَرْمِي اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ ا

وأى عمل يمكن أن يعمله الناس أسوأ من الإلحاد؟ وأى فساد أعظم من الفساد الناجم عنه؟

وإليك بعض النتائج التي ترتبت على هذا الإثم الخطير في حق الله:

١ ـ القضاء على القيم الروحية والمثل العليا:

إن الإنسان الذي لا يؤمن بوجود الله لا بد أن تنحط معاييره وقيمه ، ونظرته إلى كل شيء في هذه الحياة . ذلك أن الإيمان هو الذي يقوى الجانب السروحي من الإنسان ويربطه بالمثل العليا إذ يربط القلب البشرى بالله .

المؤمن هو الذي يعرف الهدف الحقيق لحياته في الأرض ، لأن الله يقول له:

ومكاخكفت أنجن وألإنس للآليعب دون

(سورة الذاريات: ٥٦)

فيعلم من ذلك أنه خلق ليعبد الله لا ليعبد شيئاً آخر غير الله .

والإنسان لا بد أن يعبد . . هكذا خلقه الله عابداً . . والعبادة جزء أصيل من فطرته . فإما أن يعبد الله ، وإما أن يعبد شيئاً غير الله .

فإن عَبد الله فقد التزم بطاعته ، ونفذ أوامره ، فتستقيم حياته فى الأرض ، وينعم فى الآخرة بجنة الله ورضوانه ، وترتق مشاعره ، لأن الله يوجهه فى كتابه الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كل جميل من الخصال . يوجهه إلى عمل الخير والإمتناع عن الشر . يوجهه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه . يوجهه أن يكون أميناً صادقاً . يوجهه أن يكون عادلا قواماً بالقسط . يوجهه أن يكون نظيفاً فى سره وعلانيته ، نظيف الثياب نظيف البدن نظيف المشاعر نظيف السلوك .

وأما إن كان لا يعبد الله، فسيعبد شيئًا آخر لا محالة. يعبد بشرًا مثله، يضع له تشريعات من عند نفسه يجل فيها ويحرم على هـواه..

ِ يعبد بشرا مثله ، يضع له تشريعات من عند نفسه يحل فيها ويحرم على هــواه . . يطيعه .

او يعبد شهواته . . شهوة المال أو شهوة الجنس أو شهوة السلطان . . أو _ بتعبير القرآن ـ يعبد الشيطان لأنه في الحقيقة وجهة كل عابد لغير الله :

المُوالِمُ المُوالِمُ اللهُ الل

النَّيْطَانَ إِنَّهُ السَّعْدَ عَدُوْ لَمِ بِنُ ۞ وَأَيْاعُبُدُونِ عَلَا أَصِرَاطٌ مُسْنَعِيدُ۞ النَّيْطَانَ إِنَّهُ السَّعْدَ عَدُوْ لَمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ السَّنَا اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فلننظر إلى الملاحدة فى شرق الأرض وغربها ، ماذا يعبدون ، وإلى أى شىء توجههم عبادتهم . .

الشيوعى عبد للدولة ، وللنظام الشيوعى ، وللحزب الحاكم ، وللزعم ، لأنه لا علك أن يفتح فيه بكلمة واحدة ضد واحد من هؤلاء ، وإلا كان نصيبه الموت . فهو رضى أو كره مستذل لهذه الأرباب كلها من أجل لقمة الخبيز . مسن أجهل أن يعيش ا

والغربى عبد للهال ، وللشهوات . المال هو الذى يحركه ، فـلا يتحـرك إلا مـن أجل الكسب المادى . والمال هو القيمة التى يقوم بها الإنسان . فـوجوده ومكانته فى المجتمع مرهون بمقدار ما يتكسب من مال . الله يقول :

إِنَّا اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ اللهِي المِلْمُواللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وهم يقولون: إن أكرمكم عندنا أغناكم . . ولو كان الغنى قد جاء من السلب والنهب والسطو على أقوات ملايين من البشر فى المستعمرات التى يستعمرها الغرب وينهب أقواتها ، وامتصاص دماء الملايين من العمال الذين يكدون ويكدحون ، ثم يسرق عرقهم وجهدهم هذا الرأسمالي ليتجبر بها فى الأرض .

ثم . . أين ينفقون أموالهم التي يجمعونها على هذه الصورة ويصبحون عبيداً لها ف النهاية ؟

إما أن ينفقوها فى شهوات الجسد الجامحة التى تنحط بالإنسان إلى مرتبة الحيوان . وإما أن ينفقوها فى الخراب والتدمير فى الصراع الوحشى الدائر فى الأرض! تلك عباداتهم وذلك هو السلوك المترتب على عبادتهم . فمتى يشعرون بالقيم العليا

أو يستجيبون لدواعيها؟

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِسْكَ فِي أَحْسَنِ لَقُودِهِ ۞ كُنَّمَ رَدَدْ نَهُ أَسْفَلَ الْفِلِينَ۞ إِلَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَسَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَلَهُ مُأْجَرُعَيْنُ مَسَنُونٍ رِرَى

(سورة التين: ١٤ ٢)

لا يستطيع الإنسان أن يحافظ على فطرته التى فطره الله عليها «فى أحسن تقويم » إذا بعد عن طريق الله . بل إنه عندئذ يفقد توازنه فيقع «أسفل سافلين» . ذلك أن الإيمان هو الذي يحفظ التوازن بين العنصرين المكونين لفطرة الإنسان :

إذْ قَالَ رَبُكَ لِلْكَانِكِ كَهُ إِنْ خَلِقَ بَنَرُ اِمِن طِينِ اللهِ فَالْدَرُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ ا

(سورة ص: ۷۱ ـ ۷۲)

فالإنسان مُكوَّن كما يخبرنا العلم الخبير من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله . وهذه النفخة العلوية من روح الله هي التي أعطت الإنسان شفافية روحه ووعيه وإدراكه وقدرته على الإيمان بالغيب ، ونفت عنه عتامة الطين وغلظته . وبهذه النفخة العلوية توازن تكوينه وصار في أحسن تقويم ، وصارت له مطالب وغايات روحية إلى جانب مطالب الجسد وغاياته .

فإذا كفر الإنسان وألحد فقد أغلق النافذة المضيئة التي يستمد منها النور، ولم يبق له إلا عتامة الطين وغلاظة الحس. أي لم يبق له إلا الماديات والمحسوسات. إليها يتطلع، وفيها ينفق الجهد، وإليها يعود. وعندئذ تجذبه ثقلة الأرض فلا يستطيع أن يتوازن إزاءها، لأن الذي يمنحه التوازن إزاءها هو انطلاقة الروح التي تصل قلبه بالله، وتجعله يؤمن باليوم الآخر ويعمل حسابه في جميع أفعاله وأقواله فلا يسفل ولا يتدنى. فإذا فقدها فَقَدَ توازنه وأصبح أسفل سافلين كها يخبر الله عنه في كتسابه الكريم.

والذى نراه اليوم فى الجناهلية المعاصرة هـو مصداق ذلك القـول ، فــلأى شيء يسعى الناس ، وعلى أى شيء يتصارعون ؟ مطالب الجسد ومتـاع الجسد وشـهوات الأرض . وفى النهاية يفقد الإنسان إنسانيته ويعود كالحيوان ، بل أسوأ من الحيوان :

أُولَٰتِكَ كَالْأَنْفَ لِمِ بَلَهُمْ أَصَكُلُّ فُلِيْكَ مُو الْعَفِلُونَ ١٧٥ (سورة الأعراف: ١٧٩)

٣ ـ القضاء على وازع الضمير:

الضمير هو و النفس اللوامة ، التي يقسم بها الله جل شأنه في كتابه العزيز : لَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ اللِّهِ عَلَيْهِ فِي وَلَا أَفْسِمُ بِأَلْقُلْسِ اللَّوَامَةِ فَيَ كَتَابِهِ العزيز : لَا أَفْسِمُ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وهذا القسم من الله العظيم الجليل جل شأنه له دلالته ، فإن الله العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيمً فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس اللوامة ، التي تلوم الإنسان على فعل الشر وتدفعه إلى عمل الخير ، فلا شك أن هذه النفس ذات وزن كبير فى ميزان الله . وإنها لكذلك . لأنها هي المحور الحقيق لارتقاء الإنسان ومحافظته على قيمه العليا ، كما أنها المحور الحقيق لاستقامة أمر البشرية في واقع حياتها .

فما الإنسان إذا فَقَدَ النفس اللوامة؟ إن نفسه حينئذ تكون هي النفس الأمارة . . أي الأمارة بالسوء . . منها ينبع السوء ، ومنها ينتشر الشر في أرجاء الأرض .

والنفس الأمارة بالسوء لا يهذبها ولا يرتق بها، ولا يرفعها إلى مرتبة النفس اللوامة إلا الإيمان بالله، الذي يجعل الإنسان مستحقاً لرحمة الله المطهرة للنفس من دنسها.

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَهُ بِالسَّوِءِ لِلْآمَارَجِ رَبِّ (سورة يوسف: ٥٣) أما الإلحاد والكفر فهو يذهب بالنفس اللوامة ولا يبق إلا النفس الأمارة بالسوء.

ولقد يخيل إلينا لأول وهلة أن أوروبا الملحدة ذات ضمير. فالتاجر هناك لا يغش ولا يخدع. والعامل لا يكذب ولا يخلف مواعيده. وأمور التعامل الفردى تقوم على الصدق والأمانة.

وهذا صحيح فى مظهره . ولكنها فى الحقيقة ليست أخلاقاً بالمعنى الحقيق للأخلاق . إنما هى أخلاق التاجر الذكى الذى يحرص على كسب ثقة الزبون إلى آخر المدى ، فيتودد إليه بخصال الصدق والأمانة والإتقان .

أما المحك الحقيق للضمير فله مجال أخر..

فأين الضمير فى معاملة الزنوج فى أمريكا بـالفظاظة والغلـظة إلى حـد القتـل فى عرض الطريق؟

⁽١) يأتى القسم في القرآن منفيا أحيانا ومثبتا أحيانا أخرى وكلاهما قسم . فن أمثلة النق (لا أقسم بيوم القيامة» «قلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تملمون عظم» ومن أمثلة الإلبات «والضحى ، والليل إذا سجى» «والفجر ، وليال عشر» .

وأين الضمير في استعيار الشعوب ونهب خيراتها وإبقائها في حالة مِن الفقـر والجهـل والمرض والضعف والهوان؟

وأين الضمير فى موقف هيئة الأمم من قضية فلسطين ، وتحويل أهلها إلى لاجئين ؟ وأين الضمير فى تقتيل المسلمين فى الفلبين وغيرها من بقاع الأرض ؟

وأين الضمير في إلقاء فائض القمح في بعض البلاد في الأنهار والبحار لكى لا. ينخفض سعره في الأسواق بينا الملايين في بقاع الأرض يتضورون جوعاً ولا يجدون حبة من القمح ؟

وأين الضمير في إغراء الناس بالفساد الخلق على أوسع نطاق لكى يكسب بضعة الوف من الناس، ملايين الملايين من الأموال من أدوات الزينة والأزياء والأفسلام السينائية والصور الخليعة والخمر والخدرات؟

كلا! إن الإلحاد لا يبق على النفس اللوامة إنما يغذى النفس الأمارة بالسوء! .

اختلال الأمن والسلام في الجتمع والعالم:

لعل صورة العالم اليوم هي أسوأ صورة له في التاريخ . .

فلم تمر على العالم فترة من فقدان السلام واضطراب الأمن أحلك مما مر به فى هذا القرن الأخير.

الحرب العالمية الأولى قتل فيها عشرة ملايين من الشباب ، والحرب العالمية الثانية قتل فيها أربعون مليوناً من البشر . . ولم تستقر أحوال العالم ما بين الحربين ولا قبلهما ولا بعدهما إلى هذه اللحظة .

والصراع الداثر لا يكف في أطراف الأرض، ولا تكاد تجد مكاناً ينعسم بالاستقرار.

ومن أجل أى شيء يقوم هذا الصراع؟

هل هو صراع لإحقاق الحق في الأرض ونشر العدل بين الناس؟

هل هو صراع لإعطاء الضعيف حقه ووقف القوى عن العدوان على الضعيف؟ ليس هناك صراع واحد من الصراعات القائمة بين الدول اليوم يدور حول إحقاق

الحق ونصفة المظلوم . . إنما كلها صراع دائر على مزيد من التسلط ومزيد من العدوان ا

الدول التي تسمى نفسها والدول المكبرى، تتمسارع في بينهما . . ولمكن على

أى شيء ؟ على حيازة أكبر عدد من « المستضعفين » والتسلط عليهم ! كها تتصارع الدثاب ول الفريسة ، ينهش بعضها بعضاً لا دفاعاً عن الفريسة لتنجو ، ولكن ليستأثر بها كل ذئب لنفسه دون بقية الذئاب . . والفريسة مأكولة أياً كانت نتيجة الصراع ! قانون الغاب هو الذي يحكم الناس في الأرض في غيبة من قانون الله . قانون الغاب يقول : الغلبة للقوة لا لصاحب الحق . القوى يأكل الضعيف . وقانون الله يقول :

* إِنَّا لِلَّهُ يَالْمُرُهِ إِلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَيْنِ

(سورة النحل: ٩٠)

ويقول :

يَّا يُهُا الْذِينَ امَنُوا كُونُوا فَرْمِينَ اللهِ مُعَمَّاءً بِالْقِسْطِ وَلَا يَغِيمَنَكُمُ اللهِ الْمُعَالَةُ بِالْفِسْطِ وَلَا يَغِيمَنَكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّل

(سورة المائدة: ٨)

ولكن أنّى للكفار والملحدين أن يطبقوا قانون الله ؟! بل الأحرى بهم أن يطبقوا القانون الذى تتعامل به الوحوش فى الغاب ، لأنهم حين يفقدون صلتهم بالله يفقدون إنسانيتهم ويصبحون مثل تلك الوحوش .

وليس الأمن الدولى وحده هو الذى فقده الناس حين قطعوا صلتهم بالله رب الكون والناس . .

إن مجتمعاتهم كذلك قد فقدت الأمن.

فإحصاءات العالم كلها تقول إن نسبة الجريمة في تنزايد مستمر . سواء جرائم القتل أو جرائم اغتصاب الأموال واغتصاب الأعراض .

وفى كل عام تجتمع المؤتمرات فى شتى بقاع الأرض لتتدارس هذه الظاهرة الخطيرة ، يحضرها رجال القانون ورجال الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الجريمة وغيرهم من «العلماء».

ثم تطلع الإحصاءات الجديدة تقول: إن نسبة الجريمة تزاداد باستمرار..

بل ليس الأمن الدولى ولا أمن المجتمع وحددهما هما اللدذان أصدابهما الخلل والاضطراب.

إنه الأمن النفسى كذلك. أمن كل نفس بذاتها، وفى حدود نفسها! ونظرة إلى الإحصاءات تطلعنا على هذا الأمر. فالإحصاءات لا تقول إن نسبة الجريمة وحدها هي التي تتزايد، إنما تقول كذلك: إن نسبة أمراض القلق والجنون والانتحار والاضطربات النفسية والعصبية هي كذلك في تزايد مستمر!

وصدق الله العظم، فقد أخبرنا أن المصدر الحقيق لـطمأنينة النفس هـو ذكر الله والاتصال بالله :

الذِينَ امَنُواُ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ الدِبذِكِر اللّهِ تَطْمَينُ الْقُلُوبُ ١٥ (سورة الرعد: ٢٨)

فمن أين للناس طمأنينة القلب حين يبعدون عن الله ، بل حين يشمئزون من ذكر الله :

وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحُدَهُ اشْمَا زَنْ فُلُوبُ الْذِينَ لاَيُومِ وُنَ إِلْآخِرَةً وَالْمُرْمِدُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُرْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُمُ وَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُمُ

(سورة الزمر: ٤٥)

٥ ـ فساد الفطرة الإنسانية والهبوط إلى مستوى الحيوان:

أين «الإنسان» في هذه الدوامة التي تلف البشرية اليوم في بعدها عن الله؟ .
هذا الشاب الذي نكث شعره وأسدله ولبس الكعب العالى والملابس الملتصفة
بوسطه ومشى يتكسر ويتخلع كالبنت الخليعة . . هل هو «إنسان»؟

هذه الفتاة المسترجلة التي تدخن وتشرب الخمر وتلبس ملابس الفتي وتتشرد معـه في مجاميع الهيبيز.. هل هي «إنسانة»؟

وهذه القطعان الهائمة من البنات والأولاد تمارس الجنس في الطريق والغابة والملهى والمرقص والنادي وفي أي مكان . . هل هم آدميون ؟

هذه النساء الكاسيات العاريات المتبرجات في الطريق بكل زينة يستعرضن أجسادهن لكل نظرة جائعة وسعار مجنون . . هل هن آدميات على مستوى « الإنسان » ؟

هؤلاء الرجال الذين لا يغارون على أعراضهم ، لا على نسائهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ، ولا على أعراض الإخرين ، لأن قضية العرض كلها لا تخطر لهم على بال هل بق لهم شيء من فطرة «الإنسان»؟

وصنوف غيرها وصنوف من الانتكاس إلى مستوى الحيوان ، بسل أسوأ مسن الحيوان . . هل تعتبر في عداد « الإنسان » ؟

لقد تجاوز الفساد حدود الأخلاق..

إن الفطرة ذاتها قد مسخت فلم تعد هي فطرة الإنسان . .

أَفَن يَنْنِيمُ حِيَّا عَلَى وَجَهِدِتُ أَفَن يَنْنِيمُ حِيَّا عَلَى وَجَهِدِتُ أَمْن يَنْنِي سَوِيًّا عَلَى حِيرًا طِ مُنْ خَيْدِهِ

(سورة الملك: ٢٢)

موقف المسلم من قضية الإلحاد

ولسنا نقول: إن هذه الظروف تبرر ما حدث هناك من الكفر والتبجح به، فـلا شيء على الإطلاق يبرر الكفر بالله، والله سبحانه وتعالى يقول:

بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَانَفْسِهِ عَصِيرَةُ ١٥ وَلَوْأَلْقَ مَعَاذِ بَرَهُ ٥

(سورة القيامة: ١٤ ـ ١٥)

وقد أعطى الله الأوروبيين عقولاً يفكرون بها كما أعطى كل البشر، وأرسل رسله لبيان الحق :

َ مُسُلَّة بَكَيْنِهِ بِنَ وَمُنذِ دِينَ لِنَالَة بَكُونَ لِلتَ اسْ كَلَاشَهُ بِحِتَهُ بَعَدَ الرُسُلِ

(سورة النساء: ١٦٥)

وكانا مذعز براحيك

فإذا أبطل الناس عمل عقولهم التي أعطاهم الله إياها ، ولم يستمعوا لرسلهم أو خرفوا كلامهم ، فهم مسئولون عن ذلك كله أمام الله يوم القيامة ، ولا يغنيهم يـومئذ أن يقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين :

قَادْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي َاكْمُ مِنْ الْهُورِهِمْ ذُرْيَنَهُمْ وَأَنْهَدَهُمْ عَلَى الْفَيْسِهِمْ اَلْسَتُ بِرَبِهِمُ الْمُعَدَّمَ الْمُعَدَّمَ الْمُعَدِّمَ الْمُعَدِّمَ الْمُعَدَّمَ الْمُعَدَّمَ الْمُعَدَّمَ الْمُعَدِّمَ الْمُعَدِّمَ الْمُعَدِّمَ الْمُعَدِّمَ الْمُعَدِّمَ الْمُعَدِّمَ الْمُعَدِدُمَ الْمُعَدِدُمَ الْمُعَدِدُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ولكنا نقول فقط: إن هذه هي الظروف الواقعية التي أحاطت بالناس في أوروبا وكان من نتائجها انتشار الإلحاد بينهم هناك.

فما موقف المسلم من قضية الإلحاد؟

إن موقفه واضح تماماً. فهو يرد هذه القضية من أساسها، ويبطلها إبطالا كاملا. فليس فى أصول دينه ولا فى تاريخه ما يبؤدى إلى شيء عما حدث للناس فى أوروبا من اختلالات.

فأصول الدين قد تكفل الله بحفظها من الضياع وحفظها من التحريف. يقول الله عن القرآن:

إِنَا نَعَنُ زَنَّ لِنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ مَحْلِفِظُونَ ۞ (الحجر: ٩)

كذلك قيض الله لسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم رواة حافظين وعلماء مدققين حفظوا السنّة ومحصوا روايتها ونفوا الدخيل منها وأبقوا الصحيح ودونوه.

ومن هنا لم يحدث في العقيدة تحريف كها حدث في عقائد أهل الكتاب.

ثم إن الدين المنزل من عند الله بق على صورته المنزلة عقيدة وشريعة ، فلم يقسم كما فعل النصارى فى دينهم ، فجعلوه عقيدة منفصلة عن الشريعة . وبق الإسلام قروناً عديدة يمارس فى واقع الأرض بصورته المتكاملة فيحكم علاقة العبد بالرب ، وعلاقات الحاكم بالمحكوم وعلاقات الناس بعضهم ببعض بغير تفريق بين جزء من هذا الدين وجزء .

وحتى حين انحرف أغلب المسلمين فى القرون الأخيرة عن حقيقة الإسلام ففصلوا الدين عن الدولة، ووقعوا بذلك فى شرك الطاعة والانباع، فإن انحراف قسرن أو قرنين لا ينفى واقع اثنى عشر قرناً كان المسلمون فيها يعتبرون الإسلام عقيدة وشريعة بغير تفريق، بعكس ما حدث عند النصارى فى أوروبا حيث لم يطبق دين الله فى صورته المتكاملة قط.

ثم إن الإسلام ليست له «كنيسة » كالتي قامت في أوروسا تحرف السدين المنزل وتفسده. وليس له «رجال دين » ولا «كهنوت » يحتفظون بالأسرار ويستحوذون بهذه الدعوى على أرواح الناس وعقولهم. إنما فيه علماء وفقهاء في أمور الدين ويستنبطون الأحكام المستمدة من الشريعة الثابتة المحفوظة ، تنفيذاً لأمر ربهم:

فَلُولَانَفَ رَينَ كُلِفِرَ قَافِرَ مِنْهُمْ مَلَا بِفَثَ لِيَنَفَ قَهُوا فِ الدِينَ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمُ لِذَارَجَعُوا اِلَيْفِ لَعَلَهُمْ يَعَذَرُونَ ۞

(سورة التوبة: ۱۲۲)

وهؤلاء العلماء والفقهاء مجتهدون ، يخطئون ويصيبون ، وليس لأحد منهم قداسة كرجال الكهنوت ، ولا يحلون ولا يحرمون من دون الله كما وقع فى تاريخ النصرانية . والناس يحترمونهم ويوقرونهم لعلمهم وفضلهم ولكنهم لا يتخذونهم أرباباً من دون الله كما صنع أهل الكتاب بأحبارهم ورهبانهم :

أنَّخَذُوا أَخِبَا رَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَا بَايْنِ دُونِ إللَّهِ

(سورة التوبة: ٣١)

ثم إن الإسلام لا يعرف الفصل بين الدين والعلم ، ولا بين الـدين والحيـاة كما وقع ف حياة النصارى في أوروبا .

إن الإسلام دين الفطرة . وليس في الفطرة انفصال بين الدين والعلم ، ولا بين الدين والحياة !

فق النفس البشرية نزعة فطرية إلى التدين ، بما أودع الله فى الفطرة من التوجه إلى الخالق وعبادته ، ونزعة فطرية إلى تعلم العلم واستخدام ثماره فى عمارة الأرض :

وَعَلَّمُ ادْمُ الْأَسْسَاءَ كُلُّهَا

(سورة البقرة: ٣١)

هُوَأَنشَأَكُ مِن الْأَرْضِ وَأَنسَنعُ رُكُونِها

(سورة هود: ٦١)

وسختاكم متافى السموي وكافي الأنض جيعامنه

(سورة الجاثية: ١٣)

ولا تعارض فى الفطرة السوية بين هاتين النزعتين الفطريتين ، بل نسبر النزعة إلى الإيمان والنزعة إلى المعرفة جنباً إلى جنب ، وتتجهان وجهة واحدة .

وإذا كانت الجاهلية الأوروبية المعاصرة قد فصلت بين هاتين المنزعتين الفطريتين وأقامت بينها العداء والصراع ، وأنشأت غروراً عقلياً وفتنة بالعلم تزيد الإنسان بعداً عن الله كلما زادت حصيلته من العلوم والمعارف ، كما قال القرآن في وصف الجاهليات السابقة في التاريخ:

فَلَاجًاءَ نَهُ ذُرُسُكُ مُ إِلْيَتِنَتِ فَرَحُ ايمَاعِن لَهُ مِنَ الْعِلْمِ

(سورة غافر: ۸۳)

إذا كانت الجاهلية المعاصرة قد صنعت ذلك فإن الإسلام لا يعرف هذه التفرقة على الإطلاق، وكتاب الله ملىء بالتوجيهات للناس أن يتعلموا ويتدبروا فى خلق الله ويستنبطوا السنن التى يجرى بها نظام الكون ويستفيدوا منها، ويكفى أن يكون الأمر الأول الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذه الكلمة العظيمة: واقرأه التي تحمل التوجيه الشامل لطلب المعرفة، ثم يوجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من المعرفة ورب زدن علماً». ويقول للمسلمين جميعاً:

إِنَّ فِي كُنْ الْمُنَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَرِي الْمُنْ الْبُلِ الْمُنَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَيْلِ الْمُنْ الْبُلِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

بغول لم : وَجَعَلْنَا الْيَلْ الْهَارَا اللَّهَا الْيَلْ الْلَّالَةُ الْهَارَا اللَّهُ الْعَلَى الْكَالْفَا الْكَالْفَ الْمَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْ

(سورة الإسراء: ١٢)

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة» (١). ولم يعرف تاريخ الإسلام الواقعى تلك الفرقة المصطنعة بين الدين والعلم، ولم يجر بينها عداء ولا صراع، إنما ازدهرت الحركة العلمية الإسلامية تحت ظل العقيدة بل انبثقت منها انبثاقاً أول مرة وظلت تنمو في ظلها على الدوام.

⁽۱) رواه ان ماجه .

كذلك لم يوجد فى التاريخ الإسلامى ذلك الغرور العقلى ولا تلك الفتنة بالعلم التى تبعد الإنسان عن الله بمقدار ما يحصل من العلم !! إنما العكس فى حس المسلم هو السميح . فالعلم منحة من الله . هو الذى علم آدم من قبل :

وَعَلَّمُ ادْمُ الْأَسْسَاءَ كُلَّهَا

(سورة البقرة: ٣١)

وعلم بنيه من بعده: «الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان». فكلما ازداد المسلم علماً زاد قرباً من الله وشكراً له على ما أولاه من نعمة:

النَّمَا يَغُنَّى لَلْهُ مِنْ عِبَادِ وَالْمُ لَكُواْ

(سورة فاطر: ۲۸)

كذلك لا انفصال في الإسلام بين الدين والحياة . .

لا رهبانية في الإسلام . .

الا إن لاتقاكم لله ، ولكنى أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وأتزوج النساء ، أمن رغب عن سنتى فليس منى ١ (١) .

وإذا كانت الجاهلية الأوروبية قد فصلت بين الدين ونشاطات الإنسان الختلفة فى الحياة ، وأوجدت حالة نفسية وعقلية تزداد بعداً عن الله كلما فتحت عليها أبواب الرزق والتمكين في الأرض ، فأصبحوا كما وصف الله قوم هود:

أَتَبْنُونَ بِكُلِّرِيعِ اللهُ تَعَبُّنُونَ ﴿ وَتَعَيِّدُونَ مَصَالِعَ لَعَالَكُمْ يَخُلُاوُنَ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

⁽۱) رواه مسلم.

إذا كانت الجاهلية الأوروبية قد صنعت ذلك فإن الإسلام دين الفطرة - لا يعرف هذه التفرقة ولا يقرها . . فالله يقول للناس :

(الأعراف: ٣١)

وككؤا وأشر يؤا ولانشر فزأ

ويفول: قُلْمِن حَسَرَمَ زِبَدَةً أَلِمَوا لَمِنَ الْمَا لَمِنَا لَهُ اللَّهُ ا

(سورة الأعراف: ٣٢)

ويفول : مُوَانسًا كُمُ مِنْ الْأَرْضِ وَاسْتُعْرَكُونِهَا مُعَالِمُ الْمُعَرِّكُ فِيهَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

(سورة هود: ٦١)

ويقول:

وَٱبْنَعْ فِيَآءَ اتَّنَكَ أَلَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةُ وَلَا نَسْنَ فَصِيبَكَ مِنَ لَدُنْيَا

(سورة القصص : ۷۷)

ويقول :

هُوَالَّذِى جَعَلَ كُوالْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْتُواْفِى مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْمِن رِّذْ قِدِ

(سورة الملك: ١٥)

لذلك قامت الحركة الحضارية الإسلامية فى ظل العقيدة بلا صراع بينها ولا عداء، وكانت بذلك فريدة فى التاريخ. حركة تعمر الأرض، وتجروب الإفاق وتكشف مجاهيل الأرض، وتستثمر خيراتها بالفلاحة والصناعة والتجارة، وهى فى كل هذا عابدة لله، تنشر النور الربانى فى الأرض بنشر العقيدة الإسلامية، وتقيم العدل الربانى بين الناس بتطبيق شريعة الله.

ليس فى أصول هذا الدين ولا فى تاريخه شىء واحد عما حدث فى أوربا وانتهى هناك بالإلحاد والبعد عن طريق الله . إنما يقوم الإسلام ابتداء على ربط القلب البشرى بالله ، وتوثيق هذه الرابطة فى كل عمل أو فكر أو شعور :

عُلَلِذً مَسَلَاتِ وَمُنْكِي وَعَيَاى وَمَسَانِي لِلْهِ رَبِ الْسَالِينِ ١٤ كَامَرِيكَ لَهُ

سورة الأنعام، الآيتان ١٦٢، ١٦٣.

ومن هذه الرابطة الحية التي تربط القلب البشرى بالله ، ينطلق المسلم يتعلم ويعمل ، يبتغى من فضل الله ويعمر الأرض ، ويأخذ نصيبه من المتاع المعقبول المحلل له من عند الله شاعراً بذلك كله أنه يقوم بدور الخلافة في الأرض:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَتَبِّكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً

سورة البقرة ، الآية ٣٠ .

وقائم بغاية وجوده في الأرض من عبادة خالصة لله:

وَمَا خَلَقْتُ آنِجِنَّ وَٱلْإِسْرَ لِلْآلِيَعْبُدُونِ ٥

سورة الذاريات، الآية ٥٦.

لذلك لا يتصور أن يتجه مسلم واحد فى الأرض إلى الإلحاد! .

بل إنها الطامة الكبرى أن يجىء «مسلمون» من المذين كان المفروض فيهم أن
يكونوا رواد البشرية إلى الإيمان وإلى الحق وإلى المنهج الربانى الأصيل . . يجىء هـولاء
«المسلمون!» فيتخلون عن دينهم الذى أنعم الله به عليهم حيث قال لهم:

الْبُومَ أَحْتَمْكُ كُلُوْدِ بِنَكُمْ وَأَغْتَمْكُ عَلَى الْبُومَ أَحْتَمْكُ عَلَى الْمُؤْدِ بِنَكُمْ وَأَغْتَمْكُ عَلَى الْمُؤْدِينَا الْمِسْلَنَمْ دِينًا فِي مَنْ مِنْ الْمُؤْدِينَا الْمِسْلَنَمْ دِينًا الْمِسْلَنَمْ دِينًا الْمِسْلَنَمْ دِينًا الْمِسْلَنَمْ وَيَنَّا الْمِسْلَنَمُ وَيَنَّا الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدُدِينَا الْمُؤْدِينَا لِلْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينَا لِلْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينِ الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينِينَا الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِينَا الْمُؤْدِين

سورة المائدة، الآية ٣.

ويروحون يقلدون أوربا فيا وصلت إليه فى جاهلينها من سوء، فيعتنقون الأفكار الهدامة المنتشرة هناك، ويتخذون الإلحاد مثلهم، ويغرقون مثلهم فى التحلل الخلق ويدعون إليه.

الا إنها الهزيمة الداخلية الكامنة في نفوسهم إزاء الغرب، هي التي تؤدى بهم إلى هذا التقليد الأعمى: تقليد القرود أو تقليد العبيد!.

وما يمكن لإنسان عاقل ، فضلا عن الإنسان المسلم ، أن يضع قلمه مختاراً فى الهاوية ، إلا أن يكون قد أصابه خبل فى فكره ، أو أصابه المسخ الذى يشوه الفطرة ويفسد طبائع النفوس .

الأب الأثاني

الإيمان بالملائكه

الإيمان بالملائكة جزء من الإيمان. فلا يتم إيمان المسلم إلا إذا آمن بوجودهم جملة ، وبمن ورد ذكرهم فى القرآن والحديث على وجه التفصيل ، وباعمالهم الستى كلفهم الله بأدائها.

ووجوب الإيمان بالملائكة وكونه جزءاً من الإيمان وارد فى نصوص كشيرة من القرآن والحديث.

فيها جاء في القرآن قوله تعالى:

لَيْرَالْبِرَانَ ثَوْلُوا وَجُوهَ كُوْبِرَالْ الْمَدْرِقِ الْمُلْكِيدِ وَالْمُلْكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُكَالِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُكَالِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُكَالِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمَلِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلَكِيدِ وَالْمُلُودَ وَالْمُلُودَ وَالْمُلُودَ وَالْمُلُودَ وَالْمُلُكِيدِ وَالْمَلُودَ وَالْمُلُكِيدِ وَالْمُلُودَ وَالْمُلُودُ وَلَالْمُلُودُ وَالْمُلُودُ وَلَالْمُلُودُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَالْمُلُودُ وَلَالْمُلُودُ وَلَالْمُلُودُ وَلَالْمُلُودُ وَلَالْمُلُودُ وَلَالْمُلُودُ وَلِي اللَّهُ وَلَالْمُلُودُ وَلَالْمُلُودُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَالْمُلُودُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْمُودُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللْمُولُولُولُولُولُولُ

وقوله تعالى :

يَنَا يُهَا الذِينَ المَنُوا المِنُوا اللهِ وَرَسُولِهِ عَوَ الْكِتَ الَّذِى تَا الَّذِى الَّذِي اللهِ وَرَسُولِهِ عَوَ الْكِتَ اللهِ الَّذِي اللهِ وَرَسُولِهِ عَوَ الْكِتَ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ ع

سورة النساء، الآية ١٣٦.

وقوله نعالى: قُلُمَن كَانَ عَدُوا لِلْبِرِيلَ فَإِنَّهُ رَنَالْمُ عَلَقَالِهِ عَلَى الْمُرْسَكَانَ عَدُوا لِلْبِيرِيلُ فَإِنَّهُ الْمُرْسَلِينَ ۵ بِإِذْ نِا لِلَّهُ مُصَدِقًا لِلْمَا بَيْنَ يَدَ بِهِ وَهُدَى وَبُسُلِهِ عَرُمُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۵ مَن كَانَ عَدُو البّهِ وَمَلَكُم كَتِهِ عَرُسُلِهِ عَرُسُلِهِ عَرِيلً وَمِيكُ لَ فَإِنَّالَةً مَن كَانَ عَدُو البّهِ وَمَلَكُم كَتِهِ عَرُسُلِهِ عَرُسُلِهِ عَرِيلً وَمِيكُ لَ فَإِنَّالَةً مَن كَانَ عَدُو البّهِ وَمَلَكُم كَتِهِ عَرُسُلِهِ عَرُولُ وَمِيكَ لَ فَإِنَالَا لَكُو مِيكُ لَ فَإِنَّالًا لَهُ مَن كَانَ عَدُو البّهِ وَمَلّهُ كُلُولُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَدُو اللّهُ وَمِيكُ لَ فَإِنّ اللّهُ وَمِيكُ لَ فَإِنّا لَلْهُ اللّهُ وَمِيكُ لَ فَإِنّا لَهُ عَدُولُولُهُ اللّهُ وَمِيكُ لَ فَإِنْ اللّهُ وَمِيكُ لَ فَإِنّا لَهُ مِنْ كَانُ عَدُولُ اللّهُ وَمِيكُ لَ فَإِنّا لَهُ وَمِيكُ لَ فَا لَا مُعْلَى اللّهُ وَمِيكُ لَ فَإِنْ اللّهُ وَمِيكُ لَ فَاللّهُ اللّهُ وَمِيكُ لَ فَا لَا لَا لَهُ مِنْ كَانَ عَدُولُ اللّهُ وَمِيكُ لَا لَهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَمِيكُ لَا لَهُ عَلْمُ اللّهُ وَمِيكُ لَا فَعَلْمُ اللّهُ وَمِيكُ لَا لَا عَدُولُولُولُهُ فِي مِنْ كُلّهُ اللّهُ وَمِيكُ لَا لَهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِيكُ لَا لَا عَدُولُ اللّهُ وَمِيكُ لَكُ وَلِمُ لَا لَا عَلّهُ وَمِيكُ لَا لَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِيكُ لَا لَا عَرْسُولُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُ لَا لِمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَا لَا اللّهُ وَمُ لَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وجاء فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: فأخبرنى عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الأخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت، إلى أن قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، رواه مسلم.

ومن أقرب الأسباب لوجوب الإيمان بالملائكة وما يتؤدون من أعمال كلفهم الله بها (١) أن الوحى الذى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، والذى تلقينا ديننا عن طريقه وصرنا به مسلمين قد نزل به جبريل عليه السلام _وهو واحد من الملائكة المكرمين _ على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم . فلا بد للمسلم إذن أن يؤمن بوجود الملائكة وقدرتهم على أداء أعمال معينة كالنزول بالوحى على الأنبياء والرسل ليم إيمانه بالكتاب الذى يتلق دينه عنه وهو القرآن .

والله يبين لنا أن خلق الملاتكة وتعدد اشكالهم هو من آبات القدرة الربانية: المُحَمَّدُ فِيهِ فَاطِرِ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمُلَابِكَةِ وَسُلَا أُولِي الْمُحَمِّدُ وَالْمُلَابُ وَالْمُرْضِ جَاعِلِ الْمُلَابِ اللهُ عَلَى الْمُلَابُ وَالْمُلَابُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

سورة فاطر، الآية: ١.

ومعرفتنا بآیات القدرة الربانیة فی شتی مجالاتها یزیدنا معرفة بالله ، فنعظمه ونوقره سبحانه بما ینبغی لجلال وجهه وعظم سلطانه ، ونعبده حتی عبادته ، فنفوز برضاه وجنته .

ولا شك أن فى عالمنا المحسوس آيات كثيرة تدل على قدرة الله المعجزة ، كل منها كفيل بأن يهدى البصيرة المتفتحة إلى عظمة الله . لـذلك يـوجهنا الله إليها فى كتـابه الكريم :

وَفِي الْأَرْضِ النَّهُ لِلْوُقِيدِينَ ۞ وَقِياً نَفْسِكُمْ ۚ أَفَلَا نُصِرُونَ۞

سورة الذاريات : ۲۰ ، ۲۱ .

ولكن إيماننا بعظمة الله وقدرته المعجزة يزداد ولا شك حين نعلم أنه ليس العالم المحسوس وحده هو كل ما خلق الله من كائنات. وأن هناك عوالم أخرى غير مرئية لنا هى من خلق الله كذلك، وأن فيها من العجائب بالنسبة لتقديرنا البشرى ما يعجز الخيال عن تصوره فضلا عن استيعابه.

⁽١) بمد النصوص الصريحة الدالة على وجوب الإيان بهم.

فإذا علمنا فوق ذلك أن هذه الكاثنات ذوات أجنحة ، فإن حسنا ليؤخذ خاصة بعد أن نعرف مهامها وأعهالها لأن الكاثنات ذوات الأجنحة المعلومة لنا ف عالمنا المحسوس من طيور أو حشرات طائرة ، مختلفة تماماً عن هذه الكاثنات التى تقوم بأعهال هائلة في السموات والأرض .

والطيران فى الجوحلم قديم من أحلام الإنسان حاوله منذ أقدم العصور ولكنه عجز عنه إلا باستخدام وسائل صناعية كالطائرة والصاروخ. فعرفة الإنسان بأن هذه الكائنات الهائلة تطير مباشرة بأجنحتها يهز وجدانه بلا ريب، ويجعله يحس حلال عجزه بالقدرة المعجزة التي خلق الله بها هذه الكائنات.

فإذا زاد علمه أكثر من ذلك فعرف أن الملائكة ليسوا على مرتبة واحدة من حيث عدد أجنحتهم ، فمنهم ذوو أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، فإنه يزيد تعظياً الله الخالق الذى يزيد في الخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير .

وإذا عرف بعد ذلك كله أن هذه الكائنات مخلوقة من النور كها روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم» (أى من الطين) فإن عجبه لا يقف عند حد. فالنور كها يراه الإنسان في عالمه المحسوس أشعة تنطلق مستقيمة في الفضاء، لا مريدة ولا عاقلة، ولا تعمل شيئا غير أن تضىء الجسم الذي تسقط عليه بغير إرادة منها ولا قصد! أما أن تكون من هذا النور كائنات تتحرك وتتكلم، وتتشكل بأشكال شتى (١)، وتقوم بأعمال معينة تكلف بها، فأمر وراء إدراك الحس، وإن كان الإنسان يحاول أن يدركه فيا وراء الحس.

وحقيقة أن خلق الله آدم من قبضة من طين الأرض معجزة هاثلة يقف الحس أمامها عاجزاً متحيراً، لأن النقلة بعيدة بين قبضة الطين وبين هذا البشر ذى الحواس والإدراك والقصد والإرادة والقدرة على تعمير الأرض واستخدام طاقات الكون المسخرة له من عند الله.

⁽۱) جاء في حديث جبريل: دهن عمر بن اقطاب رضى الله عنه ، قال: دبينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا عمد: أخبرنى عن الإسلام . . ؟ قال: ثم انطلق فلبث ملياً ثم قال لى ديا عمر: أندرى من السائل ؟ قلست: الله ورسوله أمل . قال: دفإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » رواه مسلم .

ولكن هذه النقلة على ضخامتها أيسر فى حس الإنسان من خلق الكائناب من النور . فالطين على أى حال مادة مجسمة ، وجسم الإنسان مادة ماثلة للعيان . أما النور فإنه ليس مادة . . فكيف يكون مادة للخلق إلا أن تكون قدرة الخالق المبدع متجاوزة كل حد يستطيع العقل أن يصل إليه . فتبارك الله أحسن الخالقين .

وحين يأخذ الإنسان حظه من استشعار عظمة الله الخالق المبدع ، فإن قلبه يأنس لهذه المخلوقات ترف حوله وتملأ جنبات الكون .

وفرق كبير فى حس الإنسان بين أن يكون هذا الكون من حوله خاوياً موحشاً وبين أن يكون عامراً بكائنات حية ، بينه وبينها اختلاف .

فإذا كانت الكائنات الحية في الأرض من نبات وحيوان ـ والحيوان على الأخص عما فإذا كانت الكائنات الحية في الأرض من الإنسان وتبهج قلبه ، وتنفى عنه الشعور بالوحشة في سكناه لهذه الأرض ، فيروح يتأملها ويتملاها ، ويفرح كلما لق واحداً منها على مقربة منه .

إذا كان هذا يحدث بالنسبة لعالم الأرض المحدود المحسوس، فإنه حرى أن يحدث بالنسبة للكون الكبير، ما يقع منه فى دائرة الحس وما يقع وراء الحس من آفاق.

وقد رأينا أن الحيوان بصفة خاصة يلفت حس الإنسان ، فيروح يعقد المقارنات بين نفسه وبينه ، فيجد بعض المشابه من ناحية الجسد وبعض تصرفاته ، ويجد اختلافات كبيرة من جانب العقل والروح .

فإذا كانت المخلوقات الطينية تـونس وحشـته فى الأرض ، فـإن تلك المخلـوقات النورانية تؤنس وحشته فى الكون الواسع الذى هو جزء منه ، فيصبح أروح نفساً وأكثر طلاقة عما لو حبس نفسه فى دائرة المادة والحس .

• • •

ثم إن الملائكة مشغولة ليل نهار بالتسبيح للملك القدوس الواحد القهار:

يُسَيِمُونَ الْبُلَوَالْهَارَلَايَفْتُرُونَ ٥

سورة الأنبياء، الآية: ٢٠.

ومن هنا نعرف أن أهم ما يقومون به تسبيح الله وتعظيمه وتنزيهه حيث هيأهم

ألا ما أروعها صورة!.

إن الإنسان يحاول أن يُسبّح الله فترة من النهار أو جانباً من الليل فيفتر ولا يقوى على المضى فى التسبيح ، لأن له جسداً يريد أن يأكل وأن يشرب وأن يرتاح ويسام . ولأن له فكراً لا يكف عن الانشغال بمطالب الحياة الدنيا .

ومن رحمة الله بالإنسان أن لم يكلفه ما كلف الملائكة من التسبيح الدائب ليل نهار! فإنه مسبحانه وقد خلق للإنسان جسداً يشتهى وعقلا ينشغل بالتفكير، جعل عبادته المفروضة عليه من نوع آخر غير عبادة الملائكة، فيها التسبيح لله نعم، ولكن بقدر محدود فى الصلاة وشعائر التعبد. ولكنه من رحمته بعباده من بنى الإنسان جعل حركة أجسامهم وعقولهم عبادة إذا توجهوا بها إلى الله، والتزموا فى شانها بما أنزل الله. وهكذا أصبح سعى الإنسان وراء الرزق عبادة، وعهارته للأرض عبادة، وطعامه وشرابه عبادة، وزواجه ونسله عبادة، ونومه وقيامه عبادة، إذا ابتغى فى ذلك كله مرضاة الله، وعمل فيها وفق أوامسر الله. وكذلك يع التناسق فى خلق الله بين طاقة المخلوق وما كلف به من ألوان العبادة.. وكلهم عباد لله عابدون!.

نعم! ذلك من رحمة الله بالإنسان.

ولكن الإنسان مع ذلك من جانبه الروحى الذى يربطه بالملائكة ما يفتأ يعقد المقارنة بينه وبين الملائكة في قدرتهم على التسبيح لله بالليل والنهار لا يفترون.

ويعلم الإنسان أنه لم يكلف بذلك ولا يقدر عليه ، ولكن وجود هذا النموذج الراتع أمامه يستحثه على مزيد من العبادة ومزيد من التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وكلما حاول ذلك زادت شفافية روحه وصار أقرب إلى الملائكة الأطهار.

• • •

ويزيد أنس الإنسان بالملاتكة حين يعلم أنهم قريبون منه وأن بعضهم يسير معه حيث سار وبعضهم يتنزلون عليه بالسكينة والطمأنينة كلما أقبل على الله وتوجه إليه فى حرارة وإخلاص .

إِنَّالَادِينَ قَالُواْرَبُنَا اللَهُ ثُرَّا سُتَفَهُ وَانْتَازَلُ عَلَيْهِ وُالْلَاَيِكُ أَلَا فَا وَالْتَعَافُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللللْمُلِ

سورة فصلت ، الآية : ٣٠

ولقد رأى المسلمون الملائكة فى بدر رأى العين . رأوهم يقاتلون معهم الكفار وينزلون الهزيمة بهم :

وَلَقَدْ نَصَرُكُوا لَهُ يَبِهُ رِواَنَتُما فِي لَهُ قَالَاللَهُ لَعَلَمُ لَهُ اللّهُ لَعَلَمُ وَاللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ

سورة آل عمران، الآيات: ١٢٣ ـ ١٢٦.

وإذا كانت هذه خصوصية لأهل بدر فى موقفهم التاريخي الذى مكن لـلإسلام فى الأرض بتأييد من الله ، وكتب صفحة من أروع صفحات التاريخ ، فإن الله يخبرنا أن الملائكة تتنزل على الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا ، ولو لم يروهم بـأعينهم ، وإنما علامة حضورهم هى السكينة والطمأنينة التى يحسها هـؤلاء ، لأن الملائكة تتنزل عليهم : « ألا تخافوا ولا تحزنوا » كما تتنزل عليهم بالبشرى التى تـزيد القلب سكينة وطمأنينة : « وأبشروا بالجنة التى كنع توعدون » .

كما بحدثنا القرآن كذلك أن الملائكة تنزلت بالسكينة على المؤمنين في بيعة الرضوان : هُوَ الَّذِي كَا زَلَا لَسَكِينَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ مِن لِيَزْدَادُ وَالْمِ يَمَاكُمُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِن الْمَدْ وَالْمُعَالَّمُ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا فَ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا فَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَالِقُ عَلَى الْمُعْمِى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَالِقُولُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَ

فتنزل الملائكة بالتأیید والتثبیت والسلمانینة والبشری لم یكن مقصوراً علی أهل بدر الكرام، إنما هؤلاء خصهم الله فی لحظة شفافیتهم وتجردهم لله وإخلاصهم لله وحرارة توجههم إلیه بأن یروا الملائكة رأی العین. ولكن المؤمن عسرضة فی كل

لحظة تصل فيها حرارة توجهه إلى الله درجة معينة أن تصافح الملائكة روحه وتسكب في قلبه السكينة والطمأنينة ، وأن يحس هذا إحساساً ولو لم ير الملك بعينيه . فأى سعادة أكبر من هذه السعادة ، وأى رفعة أجمل من هذه الرفعة ؟ .

أولا يحب الإنسان أن تكون هذه المخلوقات الشفيفة النيرة قريبة منه ، تدفع عنه السوء ، وتسكب فى قلبه الراحة والطمأنينة ، خاصة إذا كان فى موقف الخوف أو الضيق الذى لا مخرج منه إلا بمدد من الله ؟ .

وقد تدفعه هذه الرغبة أن يكون فى المرتبة التى يستأهل فيها هذا العون وهذه الرحمة من الله ، تحملها إليه الملائكة الأطهار ، وذلك باخلاص القلب لله والتوجه إليه فى حرارة وصدق ، يساندها العمل الصالح الذى يتقبله الله .

• • •

وكيف يكون شعور المؤمن حين يعلم أنه حين يقرأ الفاتحة فى الصلاة ترد الملائكة تقول: آمين ؟! أوّلا يحفزه ذلك إلى الإحسان فى أداء الصلاة حتى تكون جديرة بهذه المشاركة النورانية من جانب الملائكة ؟ .

وحين يعلم أن كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله ، وكل عمل طيب يعمله ، وكل لفظة خيرة يتلفظ بها تحملها الملائكة من توها إلى الله فى عليائه ، تقول له : وهو المطلع على كل شيء إن عبدك فلاناً يتقرب إليك . إن عبدك فلاناً يذكرك ويثنى عليك . إن عبدك فلاناً يحمدك ويشكرك . إن عبدك فلاناً قد أحسن إلى عبد من عبادك . إن عبدك فلاناً قد دعاه الشيطان إلى الشر فلم يجبه . . حين يعلم ذلك كله ألا يجب أن تكثر الملائكة من ذكره عند الله بالخير ، فيكثر من صالح الأعمال ؟ .

وظائف الملائكة

من تمام العلم بهذه الكائنات أن نعرف جملة من الوظائف التي تقوم بها بتكليف من الله .

إن أعمال الملائكة مرتبطة كلها بالحق ، ولا شيء غير الحق . فليس فيها زيغ عن الحق لحظة واحدة من ليل أو نهار ، كالذي يجدث من عالم الجن أو عالم الإنسان .

فالجن والإنس تحدث منهما المعصية ويحدث منهما الزيغ عن الحق الذي يصل والعياذ بالله إلى حد الكفر والإلحاد. أما الملائكة الأطهار فهم يعيشون للحق وحده ولا يقومون بعمل من الأعمال إلا ما يرتبط بالحق.

ا ـ فأول وظائفهم عبادة الله بالتسبيح له فى الليل والنهار دون ملل ولا فتور ولا غفلة ، والطاعة الدائمة ، والمبادرة لامتثال أمر الله عز وجل ، والعبادة الخالصة هـى حق الله على خلقه ، إذ التوحيد ـ وهو مقتضى العبادة الخالصة لله ـ هـو الحـق الـذى تقوم به السموات والأرض .

يقول القرآن عنهم:

وَلَهُ مَن فِي ٱلتَمَوْنِ وَٱلْأَوْنَ وَمَنْ عِندَهُ لِآبَتَكُمُ وَنَعَنْ عَنَا عَنْ عِبَادَنِهِ عَ وَلَا بَسْتَغَيْرُونَ ۞ يُسَتِعَوُنَ آلَ لَوَالنَّا اَلَا بَفْنُرُونَ ۞

(سورة الأنبياء: ١٩ ـ ٢٠)

فألذِينَ عِندَ رَيِلَ بُسِخُونَ لَهُ إِلْكِلِ وَالنَّهَ الدِّوَهُمْ لَايَسْتُمُونَ ٥

(سورة فصلت: ۳۸)

وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الْرَحْنُ وَكِمَا "سُبَحَنَ بَلْعِبَادٌ مُنَحِدَهُ مِا اَلْعَوْلِ الْعَوْلِ الْعَرَادُ الْمُعَدَّ الْمُعَدِّ الْمُعْدِي الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونُ الْمُعْمُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْم

(سورة الأنبياء: ٢٦ - ٢٨)

ويقول عنهم كذلك:

لْأَيِعُصُونَ أَلِلْهُ مَآامَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞

(سورة التحريم: ٦)

٢ ـ ومن وظائفهم حمل الوحى إلى الأنبياء والرسل، وقد كلف الله بذلك جبريل عليه السلام، ووصفه فى القرآن بالروح الأمين. والـوحى كلام الله المنزل إلى البشر عن طريق رسله ليتبعوه:

⁽۱) أي من الملائكة . (۲) أي لا يقترحون على الله سبحانه وتعالى ، وذلك ، أ على زعهم المشركين أنَّ اللائكة تشقع لهم عند الله من ذات نفسها .

وَإِنّهُ لِلنَّزِيلُ رَبِالْمُ الْمُكِينَ ﴿ فَرَلَ بِهِ الرَّوْحُ الْآمِينُ ﴿ وَالْمَا لَكُونَ مِنَ الْمُدِينَ ﴿ وَالْمَا الْمُدُنِ مِنَ الْمُدُودِينَ ﴿ وَالْمَا الْمُعَرَاءُ وَالْمُرْدِينَ ﴿ وَالْمُعَرَاءُ وَالْمُرْدِينَ السّعراء : ١٩٢ - ١٩٥)

وَمَايَنطِقُ عَنِ الْمُوَى فَ إِن هُوَ إِلَا وَخَيْ يُوحَى عَلَكُوشَدِيدُ الْفُوى فَ ذُومِرَ إِن الْمُوكِ فَ الْمُوكِلُولُولِ الْمُؤَلِلْا فُولِ الْأَعْلَى ثُنَةً دَنَافَتَدَكَ فَ ذُومِرَ إِن الْمُوكِلُولُ وَهُو الْمُؤْلِلْا فُولِ الْأَعْلَى ثُنَةً دَنَافَتَدَكَ فَ فَكَانَ قَابَ قُوسَ إِن أَوْ أَذْنَ هَ فَاوْحَ الْمَعَدِهِ عَمَا أَوْحَى الْمَعِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَعِمِ عَلَيْهِ الْمَعِمِ عَلَيْهِ النَّامِ النَّامِ عَلَيْهِ النَّامِ عَلَيْهِ النَّامِ عَلَيْهِ النَّامِ عَلَيْهِ النَّامِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّامِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّامِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيْةِ الْمُعَالِي الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهُ الْمُعَلِيْهُ الْمُعِلَّةُ الْمُعَلِيْهُ الْمُعِلِيْهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعِلِي الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْهِ الْمُعَلِيْهُ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْهُ الْمُعْلِيْهُ الْمُعْلِيْهُ الْمُعْلِيْفُولُ الْمُعْلِيْهُ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْ

إِنَّهُ وَلَقُولُ رَسُولِ كِرَيهِ فِي فَي إِعِن دَى ٱلْعَرْشِ مِيكِينِ الْمُعْلَاعِتُمُ أَمِينِ اللهُ وَلَا مِن (سورة التكوير: ١٩ - ٢١)

٣ ومن وظائفهم ـ مع التسبيح والعبادة ـ الاستغفار للمؤمنين عند الله ، وهـو
 استغفار بالحق ـ فهم لا يستغفرون إلا لمؤمن ـ وبإذن الله لا من عند أنفسهم :

⁽۱) أي قوة مظيمة .

⁽٣) أي عبد الله إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

⁽٣) أي بين الملائكة .

٤ - ومن وظائفهم تسجيل أعهال البشر، وحفظها...

إذبَّنَاقُ الْنَالَقِيَانَ عَنَالَهُمِينِ وَعَنَ الشَّمَالِ قَعَبُدُ الْذَبَّنَاقُ الْمُنَالِقَعَبُدُ عَنَالَ الْمَنْ وَلِهِ إِلاَ لَدَيْدُ وَقِيبُ عَنِيدُ هُ

(سورة ق: ١٧ ـ ١٨)

وَإِنْ عَلَيْكُم مُ كَفِيظِينَ ١٥ كِامًا كَلْتِينَ ١٥ يَعْلُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ (سورة الانفطار ١٠ - ١٢)

فكل إنسان على وجه الأرض، منذ الإنسان الأول إلى يوم تقوم الساعة، قد وكل به اثنان من الملائكة، أحدهما عن يمينه يسجل له ما يقوم به من حسنات، والآخر عن شماله يسجل عليه ما يقع منه من سيئات. وتنظل هذه الحسنات والسيئات محفوظة في سجلاتها حتى يأتي يوم البعث، فيحاسب بمقتضاها الإنسان وهو بين يدى مولا، فإن كان مؤمناً فإن شاء الله عذبه بسيئاته وإن شاء غفر له، وأما إن كان كافراً فحصيره الخلود في النار.

والموت حق . ومن وظائف الملائكة قبض الأوراح حين ينقضى أجلها الـذى
 حدده الله لها:

• قُلْيَتُوَفِّكُمُ مَّلَكُ ٱلْمُوْنِالَّذِي وَكِلَكُمْ أَرِّيالُوْنِكُمْ أَرْبِكُمْ أَرْبِكُمْ أَرْبِكُمْ أَر (سورة السجدة: ١١)

وَمَاكَانَالِنَهُ إِن مَوْتَ إِلَا بِإِذْ نِاللَّهِ كِخَنَامُ وَجَلَّا

(سورة آل عمران: ١٤٥)

وَهُوَالْقَاهِرُفُوْقَ عِبَادِهِ مِنْ فَهُنْ لِعَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَافَا اللهِ وَهُوَالْقَاهِرُفُوْقَ عِبَادِهِ مِنْ فَرَسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (١٦) حَمَّا اللهُ اللهُ وَمُلْكُونَ (١٦) (سورة الانعام: ٦١)

⁽١) أي الملكان اللذان يسجلان الأميال.

٦ - وانتهاء الحياة فى الكون حق . والبعث والقيامة حق . ومن وظائف الملائكة النفخ فى الصور - بأمر الله - مرتين . المرة الأولى يصعق بها من بق حياً فى السموات والأرض إلا من شاء الله . والمرة الثانية يبعث فيها الموتى ليقضى بينهم بالحق :

وَنَفِخَ فِالصَّورِ فَصَعِفَ مَن فِي السَّمُؤادِ وَمَن فِي الْأَرْضِ الْإَمَن شَآءَ اللَّهُ ثَمَّ نَفِخَ فِي وَأَخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي الْمِينَظُرُونَ ۞ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِحَابُ وَجِاْتَ عَ النَّهِ يِنْ وَالشَّهَ لَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُ مِ الْكِحَابُ وَجُمْ الْنَهِ يَنْ وَالشَّهُ لَا يَوْفَى اللَّهُ مِنَا لَكُونَ هُو وَفِينَ كُلُّ النَّهِ مِنَا عَمِلَ فَوَ هُوَا عَلَى مَا يَفْ عَلُونَ ۞ لَا يُظْلَونَ ۞ وَوْفِينَ كُلُ الْفَيْسِ مَا عَمِلَ فَوْهُوا عَلَى مَا يَفْ عَلُونَ ۞ (مورة الزمر ١٨: ١٧)

(سورة الزمر: ٧٥)

٧ ـ ومن وظائفهم الترحيب فى الجنة بالمؤمنين السذين فازوا بسرضوان الله ، وتعذيب الكافرين فى النار . وكلاهما حق . فقد أخبر الله عباده على السنة رسله أنه خلق السهاوات والأرض بالحق ، وأن مقتضى هذا الحق أن الحياة الدنيا ليست خاتمة المطاف ، لأنه لا يم فيها الجزاء على الحسنات ولا السيئات ، إنما يم ذلك عند البعث فى اليوم الآخر ، فيحق الحق بدخول المحسنين الجنة ودخول المسيئين السار ، فقيام الملائكة بالترحيب بالمؤمنين وتعذيب الكافرين هو تمام هذا الحق الذى خلقت بسه السموات والأرض :

جَنَّتُ عَذَنِ يَدْ خُلُونَهَا وَمَن الْمَ مِن الْمَ مِوْ الْزَرَجِهِ مِوَدُرْ تَيْمِهُ وَالْمَلَامِكُةُ مَنَ اللَّهِ مِوَالْزَرَجِهِ مِوَدُرْ تَيْمِهُ وَالْمَلَامِكَةُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَاصَبَرُ أَوْفِيعُمَ عُفْمً الْلَارِكُ مَدَّ خُلُونَ عَلَيْهُ مِن كُلُومَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْهُ مِنْ أَلِي مَا عَلَيْهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلِي اللْمُعُلِقُ مِنْ أَلِي مُنْ الْعُلِي مُعَلِّمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِقُ مِنَا مُنَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِقُ مُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ ا

وَسِيقَ الَّذِينَ انْفَوَارَبَهُ مُهُ إِلَمَا لَجَنَهُ ذُمُ رَاحَتَى إِذَاجَا وَهُوَ الْفِيرَ أَبُوا اللَّهُ

وَقَالَ لَمُ يُزِنَّنُهَا سَكُ مُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوكُ كَاخَلِدِينَ ١

يَيَأَيُّهُ الَّذِينَ امَنُوا قُوْا أَنفُ سَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ عَلَيْهَا مَلَابِكَةٌ عِلَاظُ شِكَادُلَّا يَعْصُونَا لِلَّهُ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ٥ (سورة التحريم: ٦)

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَّهَ فِي جَهَنَّمَ أَدْعُوارَ نَكُمْ يُخَفِّفُ عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَنَابِ ١٥ قَالُوْ آأُوَلَرْ لَكُ نَا نِيكُرُ رُسُكُمُ بِالْبَيْنَاتِ الْمُ عَالُوا بَلِي قَالُواْ فَأَدْ عُو آوَمَا دُعَوا الْكَفْرِينَ لِلَا فِي صَلَالِ

إِنَّا لَخْصِينَ فِعَنَابِ جَحَنَة خَلِدُونَ ۞ لَايُفَتَّرُّعَنِّهُ وَهُرِفِيهِ مُبْلِسُونَ۞وَمَا طَلَنْ هُرُوَلَكِي كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَوْا يَمَاكُ لِيقَصِر عَلِنَا رَبُكَ قَالَا لَكُمْ مَنكِوْنَ @لَقَدْ جِنكُمُ الْكُوْ وَلَكِنَّ أَكُونًا كُورَا كُورَا كُورَا لِلْقَ كُرْهُونَ ١

(سورة الزخرف ٧٤ ٧٨)

٨ ـ ومن وظائفهم القيام بأعمال أخرى يأمرهم الله بها، ورد ذكرها في القرآن دون بيان تفصيلي عنها ، كقوله تعالى :

وَالصَّافَات صَفَّا ۞ فَأَلَّ 'جَرَاب زَجْرًا ۞ فَٱلتَّالِيَابُ ذِكُرًا ۞ (سورة الصافات: ۱ ـ ۳)

وَالذَّرِينِ وَرُوا ۞ فَالْحَنْمِلَتِ وَوَكَ ۞ فَالْجَنْرِيَتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْفَتِهَ مَنْ أَمْرًا ۞

(سورة الذاريات: ١ ـ ١)

وَٱلْمُرْسِكَاتِ عُرْفًا ثُنَّافًا لَعَظِيفًا تَعَصَّفًا ۞ وَٱلنَّاشِكَانِ أَسْرًا ۞ فَٱلْفَارِقَاتِ فَرْقًا ۞ فَٱلْكُلِفَ الدِيْ الْمُعَالَّةِ فَكُرًا أَوْنُدُرًا ۞

(سورة المرسلات: ١ ـ ٦)

⁽١) على قول أنها ملائكة .

وَالنَّانِ عَلَيْ عَنْ مُا كُلْ النَّانِ طَلْتِ نَفْظًا ۞ وَالتَّانِ حَلْيَ سَجُعًا ۞ فَالتَّانِ عَلْيَ مَنْ اللهُ وَالنَّانِ عَلَيْ مَنْ اللهُ وَالنَّانِ عَلَيْ اللهُ وَالنَّانِ عَلَيْهِ اللهُ وَالنَّانِ عَلَيْهُ اللهُ وَالنَّانِ عَلَيْهُ اللهُ وَالنَّانِ عَلَيْهُ اللهُ وَالنَّانِ عَلَيْهُ اللهُ وَالنَّانِ اللهُ وَالنَّانِ اللهُ وَالنَّانِ عَلَيْهُ اللهُ وَالنَّانِ عَلَيْهُ اللهُ وَالنَّانِ عَلَيْهُ اللهُ وَالنَّانِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّانِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(سورة النازعات: ١ - ٥)

أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان

عرضنا من قبل بعض آثار الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان ، وقلنا : إن هذا الإيمان :

١ ـ يزيد من استشعار القلب البشرى لعظمة القد ة الربانية المعجزة التي تخلق
 من النور ملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع .

٢ ـ يزيد من إيمان الإنسان بالوحى المنزل من عند الله لأن الوحى تحمله الملائكة
 إلى الأنبياء والرسل.

٣ ـ يزيد من رغبة الإنسان في التقرب إلى الله بالعبادة والعمل الصالح تشبها بالملائكة الذين لا يفترون عن عبادة الله .

٤ ـ يملا قلب الإنسان أنساً بهذا الكون الرحيب من حوله إذ يعلم أنه معمور
 بتلك الأرواح النورانية الشفيفة وأنها تتنزل على المؤمنين بالسكينة والطمأنينة.

ومما استعرضناه من وظائف الملائكة نستطيع أن نضيف آثاراً أخرى:

الإقبال على عمل الحسنات والبعد عن عمل السيئات حين يستشعر
 الإنسان وجود الملكين اللذين يسجلان عليه أعماله .

٦ ـ الانتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا فانية لا تدوم، حين يتذكر ملك الموت المأمور بقبض الأرواح حين يتوفاها الله، ومن ثم فلا تستحق هذه الحياة الدنيا أن ينشغل بها الإنسان عن الآخرة، ويكفيه منها المتاع الطيب الحلال الذي أباحه الله.

٧ ـ عمل الحساب للآخرة حين يتذكر الإنسان ترحيب الملائكة بالمؤمنين فى
 الجنة وتعذيبهم للكفار فى النار ، فيحب أن يكون بمن أنعم الله عليهم بجنته ورضوانه
 ووقاهم عذاب السموم .

 ⁽١) هي الملائكة كذلك مل أحد الأقوال.

الإيمان بالكتب

الكتب السهاوية التي ورد ذكرها في القرآن هي بسترتيبها التساريخي: صحف إبراهيم، والتوراة، والزبور، والإنجيل، والقرآن الكريم.

جاء في ذكر صحف إبراهيم:

قَدْ أَفَلَحَ مَن رَّزَكُلْ وَذَكَرَ الْهُمُريِّهِ عَصَلَى مَ الْمُؤْمِرُ وَالْحَيُوةَ الدُّنْ الْمُثَالِقِ الشَّحُفِ الْأُولَى الشَّحُفِ الْمُؤْمِنَ الشَّحَافِ الشَّحُفِ إِلَّهُ الْمِيسَةُ وَمُوسَى اللَّهُ الللللللِّ

(سورة الأعلى: ١٤ ـ ١٩)

أَمْ أَيْنَتَأَ عِمَافِ صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَفِي مِرَالَّذِي وَفَى الْآَوْرُواذِرَةً وَرُرَا خُرَىٰ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَن لِآمَاسَعَىٰ وَأَن سَعْبَهُ وَرُرَا خُرَىٰ وَأَنْ مَاسَعَیٰ وَأَن لَیْسَ لِلإِنسَن لِآمَاسَعَیٰ وَأَنْ سَعْبَهُ سُوْفَ مُرَیٰ وَ اَنْ لَیْنَ اَلْمَانِ اَلْمَانِ اِلْمَاسَعِیٰ وَاَنْ لَانْ وَالْمَاسَعِیٰ وَاَنْ لَانْ وَالْ

(سورة النجم: ٣٦_ ٤٤)

ودكرت التوراة فى مواضع عديدة من القرآن كفوله تعالى:

إِنَّا أَنْ لِنَا النَّوْرَنَةُ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ بِحِنْ كُنْ مِا النِّبِينُونَ الَّذِينَ السَّوْ اللَّذِينَ هَا وُوا النِّبِينُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَى وَنُورٌ بِحِنْ كُنْ مِا النِّبِينُ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْ مُنْ اللَّهِ وَالرَّيِّ لِيَهُ وَكَانُوا عَلَيْ مُنْ اللَّهُ وَالرَّيِّ لِيَهُ وَكَانُوا عَلَيْ مُنْهَ اللَّهُ وَالرَّيِّ لِيَهُ وَكَانُوا عَلَيْ مُنْهَ اللَّهُ وَالرَّيِّ لِيَهُ وَكَانُوا عَلَيْ مُنْهَ اللَّهُ وَالرَّيِّ لِيَهُ وَكَانُوا عَلَيْ مُنْهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

ويشار إليها أحياناً باسم (الفرقان) كقوله تعالى:

وَإِذْ اليِّنَامُوسَى ٱلْكِنِّ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَكَ مُ مَنَهُ وَنَ ١

(سورة البقرة: ۵۳)

وأحياناً باسم « الذكر ، كما في هذه الآية التي تشير إلى التوراة والزبور معاً :

وَلَقَذَكَنَبُ افِالزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ الذِكِرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهُ اعْبَادِي الْمَسْلِمُونَ ١٠٥ (سورة الانباء: ١٠٥)

وجاء في ذكر الزبور خاصة :

إِنَّا آوُحَنَ آإِلَيْكَ حَسَمَا أَوْحَنِ آإِلَى نُوجِ وَالنَّبِينَ مِنْ مَنْدِهِ وَأَوْحَيْنَ آلِكَ الْمَا الْمُعْدِهِ وَأَوْحَيْنَ آلِكَ الْمَا الْمُعْدِهِ وَأَوْحَيْنَ آلِكُ الْمَا الْمُعْدِهِ وَأَوْمَ الْمَا الْمُعْدِقُ وَكُورُ الْمَا الْمُعْدِقُ وَكُورُ الْمَا الْمُعْدِقُ وَكُورُ اللّهِ اللّهُ الل

(سورة النساء: ١٦٣)

وَرَبُّكَ أَعُمُ بِمَن فِي السَّمَوَ فِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدُ فَصَنَّلْنَا بَعْضُ النَّبِيِّ عَلَيْعَضِّ وَوَالْمَا فَالْمَا الْمَالِيَةِ عَلَيْهِ فَكُولًا فَوَا لَيْنَا وَالْوَرُولُ الْأَسْرَاء : ٥٠) وَ النِّنَا وَالْوَرُولُ الْأَسْرَاء : ٥٠)

وذكر الإنجيل في أكثر من موضع في القرآن:

وَقَفَيْنَاعَلَ اثَنِعِ بِعِيسَى بَنِمَ لَهُ مُصَدِّ فَالِمَا اِيْنَ يَدَّ بِهِ مِنَ النَّوْرَ الْمُؤْوَ النَّهُ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ اللللللِّلِمُ اللللللْمُ الللللِلْمُ اللللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ

كُرُّ قَفَيْنَا عَلَى الْمُ الْمِرِيرُ سُلِمَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مِنْ مَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ (سورة الحديد: ٢٧)

كها جاء ذكر التوراة والإنجبل معاً في هذه الابات من سورة آل عمران:

الْهِ صَاللَةُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

(سورة آل عمران: ١ ـ ٤)

أما القرآن الكريم فقد ورد ذكره في آيات كثيرة إما بناسم القرآن وإمدا بناسم الفرقان وإما باسم الكتاب وإما باسم الذكر.

(سورة ق : ١)

فَ وَالْقُرُ الِالْجِيدِ ٢

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُوْزَنَّا عَرَبِّيالُمَكُمُ تَعْقِلُونَ ۞

(سررة يرسف: ۲)

تَبَارَكَ الْذِى زَلْ الْمُسْرَقَانَ عَلَّعَبْدِهِ مِلِيكُوْنَ لِلْعَسَلْمِينَ مَنْ ذِيرًا ۞ (سورة الغرقان: ١)

ٱنْخُدُيلَهِ ٱلَّذِي َأَنْلَ عَلَى عَبُدِهِ ٱلْحِسَنَابُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا ْ ۞ (سورة الكهف : ١)

وَإِن يَكَا وُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرُ لِغُونَكَ مِا أَبْصَارِهِمُ لِكَاسَمِعُوا الدِّينَ وَالْمُولِلَا فِي الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِي اللَّهُ الْمُعْلِمِي اللَّهُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْ

(سورة القلم: ٥١ ـ ٥٩)

ثم جاء الأمر الربان بالإيمان بالكتب المنزلة كلها ـ كها جاء الأمر بالإيمان بالملائكة من قبل ـ وأن هذا جزء من الإيمان، لا يع إيمان المرء إلا به.

كما جاء الإخبار بأن الكتب السابقة قد حرفها أهلها ولم تعمد على صورتها السي أنزلها الله بها.

وجاء الإخبار كذلك بأن القرآن قد نسخ الكتب السابقة كلها، وأن الله تكفل بحفظه من كل عبث أو تحريف.

وجوب الإيمان بالكتب السهاوية

يجىء ذكر الإيمان بالكتب السياوية فى القرآن فى صيغة الأمر ترة ، وصفة للمؤمنين تارة أخرى ، كما يجىء عدم الإيمان بالكتب المنزلة أو الإيمان ببعضها دون البعض الآخر علامة على الكفر تارة ثالثة .

فن أمثلة الأمر:

فُولُواْءَامَنَ بِاللّهَ وَمَا أَنْزِلَالَنِنَا وَمَا أَنْزِلَالَىٰ إِرْهِتُهُ وَإِلْمَا مِيلَةَ الْعَنَ وَيَغُوبَ وَالْاَشْهَا طِومَا أُونِهُ وُسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُونِا لَنِينُونَ مِن دَيْمُ لَا أُفَرِقُ بَيْنَ لَتَهِ مِنهُ مُ وَغَنْ لَهُ مُسْلِوُنَ ۞

(سورة البقرة: ١٣٦)

كها جاء في صيغة مشابهة له في سورة آل عمران:

فَلْ الْمَنَا بِاللّهِ وَمَنَ الْمُزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَىٰ إِنْرَهِمَ وَاسْمَعِيلُوا الْعَاقَ وَيَغْفُوبَ وَالْالْسَاطِ وَمَا الْوَيْ مُوسَى وَعِيسَى وَالنِّيدُونَ مِن زَبِعِيمُ لَا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مَنْ مُعْدَوَ نَحْ اللّهُ مُسْلِلُونَ ﴿

(سورة آل عمران: ٨٤)

وقد يجيء الأمر في صيغة مجملة في مثل قوله تعالى في سورة النساء:

يَّا أَيُهَا الَّذِينَ الْمَنُو اَ الْمِنُو اَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَّا لَكِتَ بِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ع وَالْكِئَ بِالَّذِي َ النساء: ١٣٦)

أما وصف المؤمنين بأنهم هم الذين يؤمنون بالكتب المنزلة كلها فيجيء في مثل هذه الصيغة:

اكرى ذَلِكَ آلْبَ تَبُ لَارَبْ فَيْ فَانُونَ هُدَى لِلْتُعِينُ هَا لَذِينَ يُوْمِنُونَ الْمُدَى لِلْتُعِينُ هَا لَذِينَ يُوْمِنُونَ الْمُسَلَوْةَ وَمِيمَا وَرُقْنَاهُمْ يُنفِ فُونَ الْمَسَلُوةَ وَمِيمَا رُزَقْنَاهُمْ يُنفِ فُونَ هُونَ الْمَسَلُوةَ وَمِيمَا يُؤْمِنُونَ مُمَا أَبْرِلْ اللّهِ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَبْرِلْ اللّهِ مِنْ قَبْلِكُ وَمَا أَبْرِلْ اللّهِ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَبْرِلْ اللّهِ مِنْ قَبْلِكَ وَمِا لَلْهُ مِنْ وَهُونَ فَى اللّهُ مِنْ قَبْلِكُ وَمِنْ الْآخِرَةِ اللّهُ مِنْ قَبْلِكُ وَمِا لَلْهُ مِنْ اللّهِ مِنْ قَبْلُكُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ فَى اللّهُ مِنْ قَبْلِكُ وَمِنْ الْآخِرَةِ اللّهُ مِنْ قَبْلُونُ وَاللّهُ مِنْ قَبْلُكُ وَمِا لْأَنْ لِللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ قَبْلِكُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ قَبْلِكُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(سورة البقرة: ١ ـ ٤)

أو في قوله تعالى :

ءَامَنَ السَولُ بِمَا أُنِزِلَه لَتَ عِن رَبِهِ ، وَالْمُؤْمِنُونَ كُلَّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَابِكَتِهِ - وَكُتُهُهِ ، وَرُسُلِهِ ،

(سورة البقرة: ٧٨٠)

أما وصف الذين لا يؤمنون بالكتب كلها أو الـذين يـؤمنون ببعضـها ويـكفرون ببعض بأنهم كفار فيجيء في مثل قوله تعالى:

ومَن يَكُفُر إِللَّهِ وَمَلَنَّ كِيلِهِ عَ وَكُلُهُ مِ وَرُسُلِهِ مَوَالْيُو إِلْأَخِر فَعَدَ مَنْ لَكُلُهُ مِعَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ

بِنْسَا اَشْدَوْ الِهِ عَانَفُ اللهُ مَا أَنْكُونُ وَاعِنَا أَزَلَ اللهُ بَعْ اَلٰ كُونِكَ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(سورة البقرة: ٩٠ ـ ٩١)

ومفهوم هذه الآيات وأمثالها ، سواء كانت أمراً مباشراً أو وصفاً للمؤمنين أو وصفاً للكومنين أو وصفاً للكافرين ، هو أن الإيمان بالكتب السهاوية كلها أمر واجب لا يتم إيمان المرء إلا به .

وذلك أمر بدهى بالنسبة للمؤمن . فما دام يؤمن بالله وصدق ما نزل مسن عنده من الوحى ، وما دام الله يخبره فى كتابه الكريم أنه قد أنزل كتباً سابقة على الأنبياء والرسل ، فالواجب أن يؤمن بهذه الكتب المنزلة ويعتقد يقيناً أنها منزلة من عند الله .

ولو شك فى هذه الحقيقة أو كذب بها فهل يكون مؤمناً على الإطلاق؟!
وكيف يكون مؤمناً بالله حقاً وهو يكذب خبراً آتيا إليه من عند الله؟!
كذلك لو قال إنه يؤمن ببعض الكتب أنها منزلة من عند الله حقاً ويشك أو يكذب
أن غيرها من الكتب منزل من عند الله، فهل يكون مؤمناً بالله ولو زعم ذلك؟
إن من بين دعائم الإيمان التصديق. فكيف يوجد الإيمان إذا كذب الإنسان حرفاً واحداً بما أخبره الله به؟ وما قيمة دعواه أنه مؤمن بالله، أو مؤمن ببعض الكتب التي أنزلها الله؟! إنها دعوى مردودة على صاحبها لأن الدليل العملي يكذبها..

ثم إن الكتب السماوية كلها تحتوى على حقيقة واحدة ، هي الأمر بعبادة الله وحده . لقد اختلفت الكتب المنزلة في اللغات التي نزلت بها ، لأن الله يقول :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن زَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ فَوَمِيهِ لِبُهُ يَنْ لَكُ مُ

(سورة إبراهيم: ٤)

وهذه الكتب نزلت على أقوام مختلفين فاختلفت من ثم لغاتها. كذلك اختلفت هذه الكتب فيها تحتويه من شرائع ، فالله يخبرنا أنه أنـزل شرائع مختلفة للأقوام المختلفين:

لِكُلْجَمَلْنَا مِنْ كُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَأُولُونَا أَوْاللَّهُ لَجُمَلُكُمْ أُمَّةً وَنِيدَةً وَلَكِن لِيَنْكُوَكُوْ فِمَا آنَانَكُمُ

(سورة المائدة: ٤٨)

ولكن القضية الأصيلة في هذه الكتب كلها واحدة لم تتغير:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلَّا نُوحِ إِلَّا نُوحِ إِلَّهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ۞ (سورة الأنبياء: ٢٥)

وَلَقَدُ بَعَنْنَا فِي كُلِلْ مَنْ رَسُولًا أَينَا عَبْدُوا اللَّهُ وَأَجْنَيْنُوا إِلْطَكَعُوتَ (سورة النحل: ٣٦)

شَرَعَ لَكُومِنَ الذِينِ مَا وَصَيٰ بِهِ الْوَكَاوَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَضَيْنَابِهِ بَابْرَهِيمُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَكُمْ أَنْأَ قِيمُوا ٱلدِينَ وَلَانَنْفَ رَقُواْ فِيهِ (سورة الشورى: ١٣)

كذلك نزلت الكتب كلها لتنذر الناس بيوم الحساب:

رَفِيْمُ الدُّرُجَاتِ ذُوْالْعَرْبَةِ بِيلُقِ

الزُوحَ مِنْ الْمِرْهِ عَلْمَن بَنَا أَوْمِن عِبَادِهِ عِلْيُنذِ دَيُومَ التَّلَافِ يَوْمَهُم بَيْرِزُونَ لَا يَغِيَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ مُنْ يُعْ لِنَا لَكُكُ الْيَوْمِ لِلْهُ الْوَحِدَ الْقَيَّار الْيُوْمَ نَخُرَى كُلُفَيْسِ مِكَاكَتَ بَكُ لَاظُلُمُ الْيُومِ إِنَّالْلَهُ سَرِيعُ

(سورة غافر: ١٥_ ١٧)

(١) أي أقيموا الدين لله وحده ولا تعبدوا آلهة متفرقة .

وما دام الأمر كذلك فالإيمان بالكتب كلها هو كالإيمان بالكتاب الواحد سواء. والقضية عند المؤمن واضحة لا تحتاج إلى جدال. إنما الجدال قد جاء فى الحقيقة من أهل الكتاب لأنهم الذين رفضوا أن يؤمنوا بأن القرآن منزل من عند الله. وحساب هؤلاء على الله.

تحريف الكتب السابقة

أخبرنا الله فى كتابه المنزل أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم ، فلم تعد فى صورتها التى أنزلها الله بها .

فقد جاء عن اليهود:

مِنَ الذِينَ عَادُوا يُحَدِرُ فُوكَ الْكَايِرَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

(سورة النساء: ٤٦)

فَيِهَا نَقْضِهِ مِينَا فَهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَكْنَا فَلُوبِهِ مُوقَالِسِيَةً بُحَرِّ فُونَا لُكَامِعَنَ مُوَاضِعِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يَّانَيُهَا الرَّسُولُ لَا يَمُنْ بِلَكَ الَّذِينَ بِسُنْدِعُونَ فِي الْعَسِيُ غُرِمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ امَنَا بِافْوَ هِهِيهُ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُ مُ وَمِنَ الْذِينَ هَسَادُ وَاسْمَنْ عُونَ الْكَذِبِ بِافْوَ هِهِيهُ وَلَمْ تَوْمُن قُلُوبُهُ مُ وَمِنَ الْذِينَ هَسَادُ وَاسْمَنْ عُونَ الْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِفَوْعَ مَلْعَرِينَ لَمُ يَا أَوْلَتَ يُحْرَفُونَ الْكِلِمَ مِنْ بَعْدِمَ وَاضِعِهِ مَ

(سورة المائدة: 11)

وجاء عن النصارى:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيْتُا يَلُوْنَ أَلْسِنَهُ مِالْحِتَ لِمِنْسَبُوهُ مِنَا لَيْكَ وَمَا هُوَمِنَ الْكَانِ وَيَعْوُلُونَ هُوَمِنْ عِنْدِ أَلِلَهِ وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِاً للّهِ وَيَعْوُلُونَ عَلَى اللّهِ الْكَانِ تَلْك وَهُمْ يَعْلُونَ هُوَ مَنْ عِنْدِ أَلِلْهِ وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِاً للّهِ وَيَعْوُلُونَ عَلَى اللّهِ الْكَانِ ب (سورة ال عمران: ۷۸) وإذا تدبرنا هذا الأمر وجدنا أن هناك ثلاثة أنواع من التحريف على الأقل قد وقعت في كتب أهل الكتاب، وكلها قد أشار إليها القرآن:

- ١ ـ تحريف المعنى مع بقأء اللفظ على ما هو عليه.
 - ٢ ـ التحريف بالتغيير والإضافة.
 - ٣ _ التحريف بالكتمان .

فن أمثلة النوع الأول من التحريف أن الله قد حرم الربا فى جميع كتبه المنزلة التوراة والإنجيل والقرآن. والتوراة التي بين أيدى اليهود اليوم ـ رغم كل ما حدث فيها من تحريفات شنيعة ـ ما تزال تحمل نصاً بتحريم الربا ا ونصاً بـ وجوب الأمانة في التعامل مع الناس.

ومع ذلك فاليهود _كها هو معلوم _ يتعاملون بالربا على النطاق الدولي ، ويسلبون عن طريقه أموال الناس بغير حق ، وإلى ذلك يشير القرآن :

فِظلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ مُطَيِّبُ بِالْحِلْ لَمُنْهُ وَبِعَهَدِ هِ عَن بَيلِ اللّهَ كَيْبُرُكُ وَأَخْذِهُمُ الرّبَوْا وَقَدْ ثَهُ وَاعْنَهُ وَأَخْلِهِ مِنْ أَمُولَا لَنَاسٍ فِالْبَطِلُ وَأَعْنَاناً لِلْكَفِرِينَ مِنْهُ مُ عَنَا بِمَا آلِيهِ اللّهِ مَنْهُ مَعَنَا بِمَا آلِيهًا هِ

(سورة النساء: ١١٠ ١٦١)

فكيف تحايلوا على النص الموجود في كتبابهم ، أو بعبيارة أخرى كيف حرفوه ، ليبيحوا النفسهم التعامل بالربا مع الناس وسلب أموالهم ؟!

لقد قالوا: إن الرباغير جائز في التعامل بين اليهودي، وكذلك الأمانة واجبة في تعامل اليهود بعضهم مع بعض . . أما إن كان الذي تتعامل معه من غير اليهود فلا بأس عليك أن تتعامل معه بالربا ولا بأس عليك أن تأكل ماله . . وإلى ذلك يشير القرآن :

(سورة آل عمران: ٧٠)

أى أنهم قالوا: لا حرج علينا فى سلب أموال « الأميين » الذين ليسوا يهوداً ويزعمون أن الله أباح لهم ذلك وهم يعلمون أن هذا كذب على الله فإنه حرم عليهم

الربا إطلاقاً وحرم عليهم سلب أموال الناس جميعاً، أميين وغير أميين! (١). أما التحريف بالتغيير والإضافة فله أمثلة كثيرة.

فأما اليهود فقد أضافوا إلى التوراة مجموعة من القصص والأساطير ما أنزل الله بها من سلطان ، بعضها يصل إلى حد الفحش فى حق أنبيائهم . وما من نهى من أنبيائهم إلا الصقوا به سلوكاً لا يليق بالشخص العادى فضلا عن النهى المعصوم . بل إنهم تجرءوا على مقام الألوهية وقالوا فى حق الله سبحانه وتعالى كلاماً لا يخرج من فم مؤمن قط ولا يخطر له على بال . وقد ظلوا يرددون هذه الأقوال وغيرها حتى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وسجل عليهم القرآن اثنتين منها على الأقل :

لْفَنْسَيَّمَ اللَّهُ الْمَدُ الْمَدُ الْمَدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدُّ الْمُدْ الْمُدُ الْمُدُ الْمُدُ الْمُدْ الْمُدُ الْمُدُ الْمُدُ الْمُدُ الْمُدُ الْمُدُ الْمُدُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِدُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِ اللَّهِ الْمُدَامِلُ الْمُدَامِلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ

وَقَالَنِ أَيْهُو دُيداً لِلَّهِ مَغْلُولَهُ عُلَتْ أَيْدِيهِمُ وَلَهُ عُلَتْ أَيْدِيهِمُ وَلَيْ الْمُؤْدِينِ اللَّهِ مَغْلُولَهُ عُلَتْ أَيْدِيهِمُ وَلَيْنَا فِي اللَّهِ الْمُؤْدِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ

(سورة المائدة: ٦٤)

أما التوراة ففيها أبشع من ذلك فى حق الله عما يقشعر بدن المؤمن من نسبته إلى الله عز وجل (٢).

أما الإنجيل فيحوى من التغيير والإضافة ما لا يقل سخفاً وبشاعة ولكن في اتجاه آخر، ذلك هو تأليه عيسي عليه السلام والزعم بأنه ابن الله.

⁽١) كان اليهود يطلقون على المرب لفظ «الأميين» أى الذين ليس ضم كتاب مئزل . ومازالوا يطلقون هذا اللفظ على البشرية كلها من غير اليهود ، لأنهم يزعمون أنهم هم وحدهم أصحاب الكتاب الحقيق ومن عداهم ليس له كتاب! وأحياناً يسمونهم «الأميين» أى كل الأم من غير اليهود!

⁽٣) من أبسط الأمثلة على ذلك قوضم: إن الله قد خاف على سلطانه بعد أن أكل الإنسان من الشجرة الهسرمة وهى في زعمهم شجرة المعرفة ، وخشى -سبحانه - أن يأكل الإنسان أيضا من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد! ومن أجل ذلك طرده من الجنة ، وأقام حراسة شديدة على شجرة الحياة لكى لا يصل الإنسان إليها! وقوضم أيضاً إن الله غضب على البرائيل من كثرة جرائهم فأقسم أن يهلكهم ، قراجعه سيدنا موسى حتى رضى عن بنى إسرائيل «وندم البرب الإله على الشر الذي كان ينوى عمله بشعب إسرائيل»!

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِ مِنَا يَلُوْ رَا لَمِسَنَهُ هِ بِالْحِسَنِ الْحَسَبُوهُ مِنَا لَيْحَتَ وَمَا هُوَمِنَ الْحَسَبُوهُ مِنَا لَيْحَتَ وَمَا هُوَمِنَ اللّهِ وَيَعْوُلُونَ عَلَا لَلْهِ وَيَعْوُلُونَ عَلَا لَلْهِ وَيَعْوُلُونَ عَلَا لَلْهِ وَيَعْوُلُونَ عَلَا لَكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(سورة آل عمران : ۷۸ ـ ۸۰)

وأسطورة ألوهية عيسى وبنوته لله وكون الله شلائة: الأب والابس وروح القدس كلها إضغة أضيفت إلى الإنجيل المنزل من عند الله ، كتبوها بأيديهم وزعموا أنها مسن عند الله .

وقد رد القرآن عليهم رداً مفصلا فى أكثر من سورة ، وبيَّن حة قة التوحيد ، وأن عيسى عليه السلام لم يقل إلا كلمة التوحيد :

قاذ فالكافلة يغيسكا بَنَ مُرَدِ وَأَن فَلْتَ النَّاسِ الْخَيْدُونِ وَأَخِي إِلَهْ بَنِ مِن وَلِاللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَ الْمَنْ وَلَا اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَا الْمَنْ وَالْمَا الْمَنْ وَالْمَا الْمَنْ وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمَ اللَّهُ وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

(سورة المائدة: ١١٦_ ١١٧)

ولكن المهم أن أناجيلهم الأربعة المعتمدة (إنجيل مرقص وإنجيل لوقا وإنجيل متى وإنجيل يوحنا (١)) متضاربة بعضها مع بعض فى هذا الشأن، مما ينفى أن تكون كلها من مصدر واحد، فضلا عن أن يكون مصدرها هو الله!

وفضلا عن ذلك كله فإن هناك إنجيلا خامساً هو « إنجيل برنابا » منعت الكنيسة تداوله ، وأحرقت ما وقع فى يدها من نسخه ، وهددت من يوجد عنده بإصدار قرار حرمان ضده (أى الحرمان _ف زعمهم _ من رضوان الله ومغفرته) لأنه يقرر أن عيسى رسول بشر ، وليس رباً ولا إلها ، وأنه بشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده! .

وأما التحريف بالكتمان فهو على نوعين : كتمان أحكام الشريعة ، وكتمان الإشارة إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم .

والقرآن يسجل عليهم أنهم أمروا بعدم الكتمان فعصوا الله.

وَإِذَ أَخَذَا لَلَهُ مِنْ قَ الْإِينَ أُوتُوالْ الْحِسَدَ لَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْنُونَهُ وَالْمَا لَكُنُونَهُ وَالْمَا لَكُنُونَهُ وَالْمَا لَذَا وَهُ وَرَآءَ ظُهُ وَجِمْ وَاشْتَرَوْابِهِ عَمَّنَا فَلِيلًا فَإِنْ مَا يَشْتَرُونَ ٣ فَنَا فَلِيلًا فَإِنْ مَا يَشْتَرُونَ ٣

(سورة آل عمران، الآية ١٨٧)

ٱلَّذِينَ النَّنَاهُ الْحِسَابَ يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَا أَمَا الْمَعْ الْمُنَاءَ مُمَّ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

(سورة البقرة: ١٤٦)

ويسجل عليهم أن الله أخذ عليهم ميثاقاً بأن يؤمنوا بكل رسول يأتى من عند الله مصدقاً لما معهم ، كما يسجل عليهم أن خبر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم موجود عندهم فى التوراة والإنجيل .

⁽١) نسبة إلى الرجال الذين كتبوها . وقد كتبوها في أزمنة متفاوتة وبعد مدة من غياب المسيح عنهم ، وكلهم كتبها من ذاكرته لا من النص المنزل .

وَإِذَا خَذَا اللهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ كِتَبِ وَكُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ كُمْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُمُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّ

إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِلَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَ الْهِ وَمُبَيِّفَرُ إِرَسُولِ عَلْقِ مِنْ بَعَنْدِ عَاشَمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَا جَآءَ هُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَـٰ ذَا سِمُنْ مُبِينٌ ۞

(سورة الصف، الآية: ٦)

الذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِ الْمُعَلِّدُ عَلَيْهُ مَا الْمُورَا الْمَعْ وَالْمُورَا الْمُعْ وَالْمُ الْمُعْ وَالْمُعْ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(سورة الأعراف، الآية ١٥٧)

وعلى الرغم من هذه الوصايا كلها لأهل الكتاب فقد عصوا أمر ربهم وكتموا الحق الذي أمروا بإعلانه على الناس.

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أق بيهودى ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى »؟ قال: نُسوَّد وجوهها ونحملها ونخالف بين وجوهها ويطاف بها، قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين»

فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مرّوا بآية الرجم وضع الفتى الـدى يقرأ يـده على آيـة الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما» رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم.

وإذا كانوا بهذا التبجح فى إنكار أحكام الشريعة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول مؤيد بالوحى ، وأن الوحى يخبره بحيلهم وكيدهم ، فكيف يصنعون مع عامة الناس الذين لا يتنزل الوحى عليهم ليكشف لهم ما خبثوه ؟! .

أما إنكارهم لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد اجتهدوا في محوكل ذكر صريح له عليه الصلاة والسلام في كتبهم وأخفوه عن الناس . ومع كل اجتهادهم هذا فقد بقيت إشارات في التوراة والإنجيل لا يمكن تفسيرها إلا بأنها إشارة لهجيء السرسول صلى الله عليه وسلم .

جاء في العهد القديم في سفر أشعياء في الإصحاح الحادي والعشرين:

وحى من جهة بلاد العرب. فى الوعر فى بلاد العسرب تبيتين يا قسوافل الددانيين. هاتوا ماءً لملاقاة العطشان. يا مسكان أرض تياء وافوا الهارب بخبزه، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا. من أمام السيف المسلول ومسن أمام القسوس المشدودة. ومن أمام شدة الحرب. وإنه هكذا قال لى السيد: فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد وبقية عدد قسى أبطال بنى قيدار تقل ، لأن الرب إله إسرائيل قد تكل ع (١).

وجاء فى الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام : «يأتى من بعدى الفاراقليط» . وهذه كلمة يونانية معناها « الحمد» . أى أنها مشتقة من « أحمد» وقد أبوا أن يترجموها فى النسخة العربية وأبقوها هكذا لكى تظل غير مفهومة للقارىء ولكيلا يعلم من هذا الذى سيأتى بعد المسيح!

⁽١) الددانيون اسم قديم لبعض القبائل العربية ، وقيدار اسم قديم لقريش . وسكان أرض تهاء إشارة إلى أهسل المدينة ، والنص كله يشير إلى نزول الوحى في جزيرة العرب واضطهاد المؤمنين وهجرتهم إلى المدينة ووقوع معركة بدر بعد سنة من الهجرة وضياع مجد الكفار من قريش ومقتل عدد من أبطالهم في المعركة .

وقد مر الزمن . . ولم يأت بعد المسيح إلا محمد صلى الله عليه وسلم! . وفى عام ١٣٦٥ه (١٩٤٥م) نشرت صحيفة الأهرام المصرية هذا النباعلى إحدى صفحاتها:

دعثر فى دير سانت كاترين بسيناء على نسخة قديمة من التوراة جاء فيها ذكر محمد عليه الصلاة والسلام».

ثم اختفت هذه النسخة ولم تعد مرة أخرى إلى الظهور!. وصدق الله العظيم إذ يقول:

ٱلَّذِينَ النَّيْنَ هُوُ الْحِيَّابَ يَعْرِهُوْ نَهُ كُا يَعْرِهُ وَالْمَا الْمُعَمَّا الْمُعَمَّا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّ

سورة البقرة، الآية ١٤٦.

حسكاة نعيدانفسيم مرابعيد مانبتين كمئم المي

سورة البقرة، الآية ١٠٩.

لقد كرم الله إبراهيم عليه السلام حين ابتلاه الابتلاء العظيم فنجح فى الابتلاء إذ أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل فاستسلم لأمر الله واستعد بالفعل للتنفيذ، ففداه الله بذبح عظيم، وكافأ إبراهيم بأن جعله للناس إماماً.

وَإِذِ آنِتَكَىٰ إِنَاهِ مَكَرَبُهُ, بِكَلِكَتِ فَأَنْهَ فَنَ أَنَا لَا نِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ لِمَا مَا

سورة البقرة، الآية ١٧٤.

وفى لحظة التكريم تطلع إبراهيم عليه السلام أن يظل هذا العهد لذريته من بعده فسأل ربه: «ومن ذريتي؟ » فأجابه الله سبحانه: «قال: لا ينال عهدى الظالمين » .. ومعنى ذلك أن العهد يظل في ذرية إبراهيم إلا إذا ظلموا فيؤخذ منهم العهد.

ولقد بق العهد بالفعل فى بنى إسرائيل ، وهم من ذرية إبراهيم عليه السلام عن طريق ابنه إسحق .

وَلَقَذَ الْبُنَامُوسَى الْكَتَبُ فَلاَ تَكُن فِي مِن لِقَا إِلَّهُ وَحَمَلُنَهُ مُدَى الْمِنَامُوسَى الْكَامَلُولُ فَلَا تَكُنُ فِي مِنْ الْمِنْ الْمُوالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سورة السجدة ، الآيتان ٢٣ ، ٢٤ .

يُبَيِّ إِسْرَاءِ بِلَ آذْكُواْنِعُ مِنِيَ لَيْنَ أَنْعَمْ كُعَلِيكُمْ وَأَيِّى فَضَلْكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ

سورة البقرة، الآية ٤٧.

ولكنهم ظلموا فنزع الله العهد منهم وأعطاه لفريق آخر من ذرية إبراهيم عليه السلام هم أبناء إسماعيل جد النهي صلى الله عليه وسلم . وعندئذ ملأ الحقد قلوبهم وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا يترقبون مبعثه ويستفتحون به على كفار قريش ، يقولون لهم : سيظهر في جزيرة العرب نهي وسنتبعه ونزداد به عيزاً ونقهركم به ، ظناً منهم أنه سيكون من أبناء إسحق ، فلها جاء من أبناء اسماعيل كفروا به ! .

سورة البقرة، الايتان ۸۹، ۹۰.

القرآن نسخ الكتب السابقة كلها

شاءت إرادة الله جل وعلا أن ينسخ الكتب السابقة كلها ويـنزل كتـابه الأخـير لتبق في الأرض إلى قيام الساعة .

كان كل رسول من السابقين يرسل إلى قومه خاصة ، بينا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة :

فُلْيَانَهُا النَّاسُ إِنِّ

رَسُولُ اللّهِ إِلَى عَدْجَمِيعًا الذِى لَهُ مُلْكُ السّمَوَ فِ وَالْأَرْضِ لَهِ اللّهَ السّمَوَ فِ وَالْأَرْضِ لَهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكُلّالِيهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

سورة الأعراف، الآية ١٥٨.

وَمَا أَرْسَلُنَكُ إِلاَّكَا فَهُ لِلْكَاسِ بَشِيرًا وَفِذِيرًا

سورة سبأ، الآية ٢٨.

وكذلك كانت الكتب السابقة تنزل لأقوام معينين بينا أنزل القرآن للناس كافة:

وَمَاهُوالْا دُكُولُلُو الْمِينِ فِي سورة القلم ، الآية: ٥٧ .

لذلك اقتضت مشيئة الله أن ينسخ هذا الكتاب الشامل الكامل ما سبقه من الكتب جميعاً ويهيمن عليها:

وَأَنَ لِنَا الْبَكَ الْبَكَ الْمَا الْحَقَ مُصَدِ فَالِلَا بَنْ يَدْ يُدِينَ الْحِكَ الْمِ وَمُهَيْنَا عَلَيْهِ فَا حَصُهُ بِيَهُ مُ عَمَا جَاءً لَا مِنَ الْحَقِ الْمَا عَلَيْهِ فَا اللهُ الْمَعْ الْحَلَى الْمَعْ الْحَلَى الْمَعْ الْحَلَى الْمَعْ الْحَلَى الْمَعْ الْحَلَى اللهُ ا

ولم يعد يقبل من أحد أن يستمسك بما سبق من الكتب ويرفض القرآن:

فُلْنَا هَلَا لَكِنَبِ لَكُنُمْ عَلَا أَعُلَا فَكُورَا الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سورة المائدة، الآية ٦٨.

وإقامة التوراة والإنجيل بالنسبة لأهل الكتاب المخاطبين بهذه الآية معناها: الإقرار بوحدانية الله ، ذلك أن التوراة والإنجيل المنزلين من عند الله يقرران هذه الوحدانية تقريراً جازماً ، ولكن أهل الكتاب حرفوهما . فالمطلوب منهم هو إقامتها مرة أخرى ، أى الرجوع إلى أصل التوحيد . ثم إن التوراة والإنجيل قد ذكرا محمداً صلى الله عليه وسلم وأمرا باتباعه عند ظهوره ، فإقامتها معناها الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من وحى . . أى الإسلام .

إِنَّالِدِينَ عِنْ كَاللَّهِ ٱلْإِسْكُنَّمُ

سورة آل عمران، الآية ١٩.

وَمَن بَنْنِعَ غَبُرَ الْإِسْكُنْ وِبِكَا فَلَن يُفْتِلَ مِنهُ وَهُوفِياً لَأَخِرَ إِمِنَا لِخَسْرِينَ ۞

سورة آل عمران، الآية ٨٥.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم عوت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» متفق عليه.

• • •

على ذلك يمكن تلخيص موقف المؤمن من الكتب السابقة على هذا النحو: ١ ـ يؤمن بأن الله أنزل كتباً ورد ذكرها فى القرآن هى بترتيبها التاريخي كما يأت: صحف إبراهيم ـ التوراة ـ الزبور ـ الإنجيل ـ القرآن.

- ٢ وأن هذه الكتب جميعاً تحتوى على حقيقة أساسية واحدة هى وحدانية الله عز
 وجل ووجوب إخلاص العبادة له بغير شريك ، وطاعته فيا يامر به وينهى
 عنه .
- ٣- أن الكتب السابقة على القرآن لم يعد لها وجود فى صورتها المنزلة لأنها إما ضاعت ولم يعد لها أثر معروف كصحف إسراهيم ، وإما حرفت على أيدى أصحابها كالتوراة والإنجيل .
- ٤ أن التحريف الغالب كان إما بالتغيير والإضافة وإما بالكتمان. ومن أبرز الإضافات أساطير التوراة وقصة تأليه عيسى وقصة التثليث. ومن أبرز ما كتموه الإخبار عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.
- ان مشيئة الله قد اقتضت نسخ الكتب السابقة كلها ما ضاع منها وما حُرّف. وأنزل القرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وناسخاً لكل ما سبق تنزيله من عند الله.

تولى الله حفظ القرآن:

أنزل الله القرآن مصدقاً لما بين يديه كها ذكرنا آنفاً ونـاسخاً لـه. ثم تـكفّل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه الأخير مما تعرضت له الكتب السابقة كلهـا مـن ضـياع أو تحريف:

إِنَا غَنُ زَنَّ لِنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ مُعَلِيظُونَ ۞

سورة الحجر، الآية: ٩.

ولقد ظل القرآن ـ كما أراده الله ـ محفوظاً خلال أربعـة عشر قـرناً مـن الـزمان، وسيظل باقياً ما شاء الله له أن يبق، لم يصبه تغيير ولا تحريف. لم ينقص منه ولم يزد عليه حرف واحد منذ أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.

لقد من الله على هذه الأمة بأن تكون خير أمة في التاريخ.

كُنْهُ خَيْراْمَةُ الْغُرِجَى لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمُعْرُونَ فِالْمُعْرُونَ عَنِ النَّكِ كَرُونُ فِاللَّهِ

سورة أل عمران، الآية ١١٠.

ومنَّ عليها ببعثه الرسول صلى الله عليه وسلم من بينها:

لَقَدْمَنَ لَلَهُ عَلَى لُمُوَّ مِنِ بِنَهَا:

لَقَدْمَنَ لَلَهُ عَلَى لُمُوَّ مِنِ بِنَهَا

إِذْ بَعَتَ فِ هِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُ سِهِ مِ مَنْ لُوْا عَلِنَهِ مَ اَينَادِه وَيُزَكِيهِمُ وَلُوَا مِن اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ا

سورة آل عمران، الآية ١٦٤.

ومنَّ عليها كذلك بحفظ الكتاب المنزل إليها ، وعدم تعرضه للضياع والتحريف . إن التوراة تولاها قوم غضب الله عليهم لأنهم كفروا بالله وقتلوا أنبياءه وعاثوا فى الأرض فساداً .

وَضُرِبَنْ عَلَيْهِهُ ٱلذِلَهُ وَٱلْمَسْكَنَهُ وَبَهُ وَبِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَصُرِبَنْ عَلَيْهِهُ الذِلَهُ وَالْمَسْكَنَهُ وَبَالْنَهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعْمِلِي اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعْمِلِي اللْمُعَلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي الللْمُ الللْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُولُولُولُولُكُمْ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلُولُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُولُولُكُمْ اللْمُعْمِلِمُ الللِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعِلَّا عُلِمُ اللْمُعْمِلِمُ اللْمُعُلِمُ

سورة البقرة، الآية ٦١.

ومن هذه الصفات كلها التي اتصفوا بها عاثوا فساداً في كتابهم المنزل عليهم فحوا منه ما لم يوافق أهواءهم ، وأضافوا إليه أساطيرها أنزل الله بها من سلطان .

فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَكُنْبُونَ آلْكِتَبْ بِأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَفُولُونَ هَانَا مِنْ عِنْ اللَّهِ لِيَنْ مَرُواْ بِهِ عَمَنَا فَلِيكُ فَوَيْلُكُ مِنَا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَنْلُكُ مِنَا بَكْيِهُ بُونَ \$ فَلِيكُ فَوَيْلُكُ مِنَا بَكُيهُ بِمَا أَيْدِيهِمْ وَوَنْلُكُ مِنَا بَكْيِهُ بُونَ \$

سورة البقرة، الآية: ٧٩.

وأما الإنجيل فإن أصحاب عيسى وحواريبه كانوا يعيشون فى حالة اضطراب وتشتت بسبب الاضطهاد الواقع عليهم من الدولة الـرومانية ، فيلم يـدونوا الإنجيـل كما سمعوه من عيسى عليه السلام ، إنما تناقلوه ، أو تناقلوا ما وعـت ذاكرتهم منـه

⁽١) أي يختلقون كلاما من عند أنفسهم.

سرلة وعلى خوف من عيون الدولة الرومانية . فلما بدئ بتدوينه بعد ثلاثين عاماً على الأقل من رفع عيسى عليه السلام (١) كان الأصل قد فقد ، وكانت الإضافات الدخيلة هى التي يتناقلها المسيحيون . ثم إن الأناجيل الموجودة الآن ليست هى نص الكتاب المنزل باعتراف أصحابها . إنما هى ذكريات شخصية كتبها كل مؤلف منهم على حدة وضمنها بعض الأقوال المنسوبة إلى المسيح .

أما القرآن فقد هيا الله له ظروفاً مختلفة تماماً ، تم بها الحفظ البذى قدره الله لـه منذ الأزل وهو في اللوح المحفوظ:

١ هيأ له أمة قوية الحافظة بصورة غير عادية . فقد كان العرب في الجاهلية يروون أُلوفاً من أبيات الشعر بغير تدوين ، إغيا يحفيظونها في ذاكرتهم ويتداولون روايتها .

٢ ـ هيأ له سهولة في الحفظ:

وَلَعَدْ يَتَرْنَا ٱلْفُرْوَانَ لِلاِكْوِفَ لَلْ مِن مُدَّكِرِ ٥

سورة القمر، الآية: ١٧.

- ٣- هيأ له أمة مستقرة آمنة ممكنة فى الأرض ، لديها الفرصة الكاملة للحفظ والتدوين ، فكان الحفاظ يحفظون على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقنوا الحفظ ثم يدونون ما يحفظون ويراجع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه .
- ٤ ـ وأخيراً هيا له مراجعة من الملأ الأعلى . فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ ما يوحى إليه ثم يراجعه على جبريل عليه السلام مرة كل سنة . وفى السنة الأخيرة راجع جبريل القرآن كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين .
- ٥- ثم إنه بعد تدوينه لم يعد هناك مجال لعبث عابث. بل إن الحفاظ ظلوا خلال القرون يراجعون كل نسخة تكتب من المصحف مراجعة دقيقة ، فلها أن صار المصحف يطبع طباعة صارت لجان من كبار الحفاظ تراجع كل حرف منه قبل أن تأذن بطبعه .

وبهذه الوسائل كلها تحقق للقرآن ذلك الحفظ الذي قدره له الله منذ الأزل:

إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كُرَحًا فِطْوَنَ صدق الله العظيم.

⁽۱) في رواية أنه بديء بتدوينه بعد سبعين سنة ٠

مكانة القرآن في نفس المؤمن

للقرآن في نفس المؤمن مكانة ليست لأي كتاب آخر على الإطلاق.

فالقرآن هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ، المتعبد بتلاوته . وكنى بذلك تعظيماً في نفوس المؤمنين .

فالمؤمن يعظم ربه ابتداء ، فيعظم بالتالى كل شيء يأتيه من عند ربه ، فكيف بكلام ربه المنزل ، الموجه إليه ليهديه سواء السبيل ، وينير قلبه وطريقه ، ويهديه خير الدنيا وخير الأخرة ؟ .

إن الكتاب الذى يصلنى من مؤلف قدير فى مادته يكون عزيزا عندى بمقدار ما أعرف عن ذلك المؤلف من مكانة فى العلم . فكيف بكتاب رب العالمين القادر المقتدر العلم الحكيم ؟ .

وإن الكتاب الذى يعطينى جزءاً صغيراً من المعلومات ، وفى باب واحد من أبواب المعرفة يكون عزيزاً عندى بمقدار فائدت منه . فكيف بالكتاب الذى يخوى الخير كله ويدل عليه ؟ .

وإن الكتاب الذى أعلم أن قراءت له ترفع منزلتى بين أصحابى يكون أثيراً عندى مقدار هذه الرفعة . فكيف بالكتاب الذى يرفع منزلتى فى الملإ الأعلى ، ويرفع منزلتى عند رب العالمين ؟ .

وإن الكتاب الذى يقدمه إلى أستاذى وأعلم أن قراءتى لـه سـتزيد درجـاتى عنـده أكون حريصاً على قراءته بقدر ما يزيدنى من درجـات وعـلامات، فكيف بـالكتاب الذى تكون تلاوته تعبداً يرفع درجات عند الله؟.

ولله المثل الأعلى في السموات والأرض.

إنه لا يوجد كتاب فى تاريخ البشرية كله نال من المكانة فى نفوس أصحابه كها نال القرآن فى نفوس المؤمنين.

ولا يوجد كتاب قُرئ وحفظ فى تاريخ البشرية بقدر ما قـرئ هـذا الـكتاب، ولا عجب أن سماه رب العالمين و القرآن و فهو الكتاب المقروء، الذى لا تفـتر قـراءته فى ليل أو نهار فى صلاة أو ذكر أو حلقة درس أو ترتيل.

وإن علينا _ إلى جانب القراءة _ أن نتدبر معانى القرآن ، فقد أمرنا بذلك فى الكتاب العزيز :

كِنَا أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبُولَدُ لِيَالَةُ مَرَاكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيَكَذَ حَمَّرا وَلُوا الْأَلْبُ ف

سورة ص، الآية: ٢٩.

والله يندد بالذين لا يتدبرون القرآن فيعمون عن آياته:

أَفَلَا يَنَدَبِّرُونَ أَلْقُنُ الْأَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْفَالْمَآهِ

سورة محمد، الآية: ٧٤.

وحين نتدبر القرآن فستتضح لنا معان عدة ينبغي أن نكون على وعي منها:

١ ـ القرآن هو منهج التربية الإسلامية:

فالقرآن هو كتاب التربي حيى ربى هذه الأمة الستى وصفها خيالقها بقيوله سبخانه: «كنتم خير أمة أخرجت للناس». ومن ثم فإنه يحوى جميع عناصر التربية الصالحة بين دفتيه. ومن ناحية أخرى فإن كل كلمة فيه هي توجيه تربوى لإنشاء «الإنسان الصالح» في هذه الأرض. سواء كان أمراً بعبادة، أو توجيها أخلاقياً، أو نهياً عن أمر لا يجبه الله ولا يرضاه لعباده، أو تشريعاً منظها لحياة البشر، أو قصة من قصص المؤمنين أو قصص المكذبين، أو حديثاً عن اليوم الأخر، ووصفاً لمشاهد الحساب والثواب والعقاب، أو توجيهاً عقلياً لتدبر آيات الله في الكون أو سننه في الحياة.

كلها جاءت فى القرآن للتربية والتوجيه . وكان من حصيلة تدبرها على الوجه الأكمل وتنفيذها بالجدية الواجبة أن خرج هذا الجيل الفيذ من المؤمنين ، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين استحقوا وصف الله لهم بالكامل ، وكانوا بالفعل خير جيل فى خير أمة أخرجت للناس .

٧ ـ القرآن كتاب الشريعة:

والقرآن هو كتاب الشريعة المنظمة لحياة البشر على الأرض.

وهو منهج حياة كامل.

فهو لم يدع جانباً من جوانب البشرية إلا تناوله بما يصلحه ويصلح له ، علاقة الفرد بربه . علاقة الفرد بالمجتمع . علاقة الحاكم بالمحكوم . علاقات الأسرة . علاقات الجنسين . علاقات المسلمين بالفئات غير المسلمة داخل المجتمع الإسلامي . علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من دول الأرض .

كل شيء في حياة الإنسان تناوله هذا الكتاب المعجز بالتفصيل أو الإجمال (١). ومن ثم فلا شيء في حياة المسلم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتاعية أو الاخلاقية أو الفكرية أو الروحية يرجع فيه إلى مصدر آخر غير هذا الكتاب (وشرحه وتفصيله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم) ولا شيء في حياته يجوز أن يخرج عن تعاليم هذا الكتاب، مهما استجد في حياته من أمور!.

لقد أنزل الله هذه الشريعة لتحكم حياة الناس إلى قيام الساعة . فقول القائلين من مرضى القلوب: إن هذه الشريعة قد نزلت قبل أربعة عشر قرناً ، فهى لا تصلح للتطبيق اليوم ، معناه اتهام لله عز وجل والعياذ بالله من الكفر أنه لم يكن يعلم وقت تنزيل هذه الشريعة أنه ستجد في حياة الناس أمور غير التي كانت وقت نزول القرآن! أو اتهام له تعالى عن ذلك علواً كبيراً أنه نزل شريعة ناقصة وفرض على الناس ألا يحكموا بغيرها وهددهم على ذلك بالخلود في النار! .

إنما عرف المسلمون خلال التاريخ أن نظام حياتهم كله موجود في هذه الشريعة ، وأن عليهم حين يجد في حياتهم أمر أن يستنبطوا له حكماً من الشريعة الشابتة الأركان .

وعرفوا _ فوق ذلك _ أن هناك أموراً تركها رب العزة بغير نص ، لا نسياناً منه جلت قدرته ولكن رحمة منه بعباده ، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه يجتهدون فيها بما يحقق مصالح الناس دون أن يخالفوا مقاصد الشرع .

وفي جميع الحالات تكون شريعة الله هي الحاكمة في حياة الناس:

وَمَن لَذِيَنكُم بِمَا أَنْ لَا لَذَهُ فَأُولَنِيكَ مُمُ الْكَعْيُرُونَ ٥

سورة المائدة، الآية: 38.

﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُوْمِنُونَ حَنَىٰ اللَّهِ وَالْحَالَةِ وَالْحَالَةُ وَمِنُونَ حَنَىٰ اللَّهِ وَالْحَالَةُ وَالْحِلْمُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالِقُولُ وَالْحَالَةُ وَالْحَ

 ⁽١) ما أجله القرآن قصلته السنة النبوية المطهرة. وهناك أمور متغيرة تجد في حياة البشرية يجهد فيها الفقهاء
 ولكنهم في اجتهادهم لا يخرجون على أصول الشريمة المبينة في الكتاب والسئة.

٣ ـ القرآن مرشد السالكين في رحلة الحياة

والقرآن هو الذي يعرفنا حقيقة الإنسان، ودوره في الأرض، وغاية خلقه، وحدود طاقاته، ومنشأه ومصيره.

بعبارة أخرى هو دليل الرحلة البشرية من مبدئها إلى منتهاها .

إن السائر فى رحلة بحتاج إلى دليل يبين له من أين تبدأ وأيس تنتهمى وأى شىء يجد فى الطريق ، وأين يمضى ، وأين يتوقف ليتزود بالزاد . فإن لم يكن معه هــذا الدليل فإنه يخبط خبط عشواء ، ونهايته إلى البوار .

والرحلة البشرية الكبرى فى حاجة إلى دليل، يبين للسائر فيها معالم الطريق. وحين تضل البشرية عن دليلها ـ فى فترات جاهليتها ـ فإنها تتخبط وتصيبها الحيرة والقلق والضياع، كما يعبر عنها الشاعر الجاهلي المعاصر (١) حين يقول:

جئت لا أعلم من أين، ولكنى أتيت! ولقد أبصرت قدامي طريقاً المشيت!

وليس أبلغ من هذا فى التعبير عن الضلال! وهذه الأزمة تكررت بصورة أو بأخرى فى كل جاهلية من جاهليات التاريخ، ولكنها أحد ما تكون فى الجاهلية المعاصرة، التى لا مثيل لها فى التاريخ!.

إن الإنسان ليتساءل ، بوعى منه أو بغير وعى : من أنا ؟ من أين جئت ؟ إلى أين أذهب بعد الموت ؟ لأى شيء أعيش ؟

وإذا لم يجد إجابة واضحة شافية لهذه الأسئلة التي تخطر على الفيطرة فيإنه يشق ويضل، ويتحير ويحس بالضياع.

والله خالق هذه النفس البشرية يعلم أن هذه الأسئلة تخطر على الفطرة وتحتاج إلى جواب، كما يعلم سبحانه أن طريقة حياة الإنسان فى الدنيا، ومصيره فى الآخرة مرهونان باهتدائه إلى الأجوبة الصحيحة على هذه الأسئلة أو عدم اهتدائه إليها. لذلك فقد نزّل له فى كتابه الحكيم إجابة كاملة واضحة لتلك الأسئلة التى يتوقف على إجابتها كل شيء فى حياة الإنسان.

عرفه مم خلق أول مرة: من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله:

⁽١) هو ﴿ إِيلِيا أَبُو مَاضَى ﴾ في ديوان له يسمى ١١ إبداول ٩ .

إِذْ قَالَ رَبُكُ لِللَّهِ كَمْ إِنْ خَلِقَ بَنْرًا مِن طِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا الللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

(سورة ص: ۷۱ ـ ۷۲)

فعرف من ثم أنه جسد وروح . وأن حياته ينبغى أن تشمل جانب الجسد وجانب الروح . الروح ، متصلين غير منفصلين ، فلا يستغرقه جانب الجسد وحده ولا جانب الروح . وعرّفه مهمته في الأرض :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُكَنِّ إِنَّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

(سورة البقرة: ٣٠)

هُ وَأَنشَأَكُ مِن الْأَرْضِ وَأَنسَ فَرَكُ فِهَا

(سورة هود: ٦١)

وَمَاخَلَفْتُ آنِجِنَ وَٱلْإِنسَ لِلْآلِيَعْبُدُونِ ٥

(سورة الذاريات: ٥٦)

عُلَانَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَنِهَا ى وَمَسَانِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ

سورة الأنعام: ١٦٢_ ١٦٣)

فعرف أنه مستخلف في هذه الأرض ليقوم بعيارتها . وأن غاية وجوده هي عبادة الله بمعناها الواسع الذي يشمل شعائر التعبد كيا يشمل نشاط الحياة كلها ، أي التوجه بنشاط الإنسان كله إلى الله ، وسيره فيه بمقتضى أوامر الله .

وعرَّفه بالمنهج الذي ينبغي أن يعيش بمقتضاه:

(سورة البقرة: ٣٨)

فُلْيَانَهُا النَّاسُ إِنَّ

رَسُولُاللّهِ إِلَىٰ الْحَدْجَمِيعُ الْذِى لَهُ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ لَلْهَالَةُ وَكُلُوا لَسَّمُونِ وَالْأَرْضِ لَّلِيَالَةً وَكُلُومُ الْمُوالِمُ السَّيْخَ الْمُوعِ الْمُعْرِيمُ وَالْمُوعِ الْمَا عَلَيْمَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِمُ النَّيْخَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِمُ النَّيْخَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَكُلِيْمِهِ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَكُلِيْمِهِ وَالْمُؤْمِنُ وَلَهُ اللّهُ وَكُلِيْمِهِ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأعطاه تفاصيل هذا المنهج في كتاب الله وسنَّة رسوله.

وعرّفه كذلك بمصيره بعد الموت: إن الحياة لا تنتهى بانتهاء هذه الجولة في الحياة الدنيا، وإلا فهي عبث لا يصدر عن الله حكيم:

أَغْتَدِنُهُ أَنْهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

(سورة المؤمنون: ١١٥_ ١١٦)

إنه لا بد من البعث والحساب والجزاء لكى ينتق العبث عن خلق الله ، ولكى لا يستوى المحسن والمسىء فى نهاية المطاف : وَمَاخَلَقْنَاالُسَسَاءُ وَٱلْأَرْضَ وَمَا فَكَالُسُسَاءُ وَٱلْأَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُ مَا مَطِلَا ذَلِكَ ظَنُ الذِينَ كَفَتُرُوا فَوَيْلُ لَذِينَ كَفَتُرُوا مِنَ النَّارِ ۞ أَمْ نَخْعَلُ الَّذِينَ مَنُوا وَعَيمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْفُنْيِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَخْعَلُ النَّيْسَ كَالْفُنَارِ ۞ (سورة ص: ٧٧ - ٢٧)

ام بحمل منهير و مجارت الله المنهير و مجارت الناس وهو يحاسب في الحياة الأخرة بمقتضى ذات المنهج الذي نزل ليحكم حياة الناس في الأرض:

فَرَنَيْعَ هُدَاى فَكَدْخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَبُونُ ۞ وَٱلْذِينَ حَعْفُرُواْ وَكَذَبُواْ بِالنِنَآ أُولَيِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ و نَ ۞ (سورة البقرة: ٣٨- ٣٩) مُ يكون الجزاء هو الحلود في الجنة أو النار:
إِنَّالَاَ بِنَ كَفَرُواْ بِنَا يَلِنَا سَوْفَ نَصْلِيهِ فِي الرَّاكُلُمَا نَصِيحَتْ جُلُودُهُ مَ بَدَّ لَنَ هُمُ اللَّهِ مَا لَا يَكُولُ اللَّهُ كَانَ عَنِيزًا حَكِماً هُ وَالَّذِينَ جُلُودًا عَيْرَهُ عَلِيدًا وَفُواْ الْعَنَا بِنَا اللَّهُ كَانَ عَنِيزًا حَكِماً هُ وَالَّذِينَ جُلُودًا عَيْرَهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْلُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُولُولُولُولُولُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَا اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ فَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُه

ظِلَاظَيلياك الله ١٠٥١ (سورة النساء: ٥٦ - ٥٧)

وهكذا يعطيه القرآن دليل الرحلة كاملا من بدء الرحلة إلى منتهاها ، ويبين لمه كل معالم الطريق .

القرآن يدعو إلى تدبر آيات الله في الكون:

والقرآن يوجه أنظارنا بصورة ملحوظة إلى تبدير آيسات الله في السكون: في السموات والأرص، والشمس والقمر، والجبال والبحار، والنبيات والحيوان. وكل ما يقع عليه الحس من كائنات.

يوجه أنظارنا إليها لنتعرف على قدرة الله المعجزة فى الحلق والتدبير، فنؤمن بالله ونعبده حق عبادته:

اَلَمْتَوَالَقَهُ الْمَعْنَ فَيَالَمُ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَالُهُ الْمَعْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَّا عَلَيْ مُنَّ مِنْ مُنْ مَنْ عَلَى الْطَنِهِ وَمِنْهُ مَّن يَنْ عَلَى الْحِلَيْنِ وَمِنْهُ مَ مَن بَيْنِي عَلَا رَبِع بَعْلُو اللهُ مَا يَنْ آغُوانَا للهُ عَلَى النَّيْ وَهِنْهُ هُ لَمَّذُ أَنزَلْنَا ، النِي مُبِينَتْ وَاللهُ بَهْ دِي مَن بَنْ أَوْلِلْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَل لَمَّذُ أَنزَلْنَا ، النِي مُبِينَتْ وَاللهُ بَهْ دِي مَن بَنْ أَوْلِلْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ

(سورة النور: ٤١ ـ ٤٦)

ويوجه أنظارنا إليها لنتعرف ف ذات الوقت على السنن الربانية التي يجري بمقتضاها نظام هذا الكونية المسخرة لنا أصلا من عند الله:

وَسَخَّ كَكُمْ مَّا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (سورة الجائبة: ١٣)

الله الذي مَعْلَقَ النّهُ مَوْدِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السّمَاء مَا مُنَا مُؤْمِدَ وَمِعْ النّه مَرْتِ دِنْقَالِكُمْ وَمَغْرَلِكُمُ الْفُلْلَ لِحَبْرِي عِنْ الْحَرِيدَ مِنْ الْحَرِيدَ وَمَغْرَا لَهُ مُنْ الْأَنْهُ لَ عَلَى الْفَ وَمَغْرَلِكُ مُؤْلِفَهُمْ مَوْالْفَ مَرَدًا بِبَيْنِ وَمَغْرَاكُمُ الْسُلُ وَالنّهَارَ اللّهَ مَرَدًا بِبَيْنِ وَمَغْرَاكُمُ الْسُلُ وَالنّهَارَ اللّه وَمَعْرَا لِمَا اللّهُ مَنْ وَالفّهُ مَرَدًا بِبَيْنِ وَمَغْرَاكُمُ الْسُلُوالْنَهُ اللّهُ مَنْ وَالفّهُ مَنْ اللّه وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّه وَاللّهُ مَنْ وَالفّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

فهذه الطاقات الكونية مسخرة من عند الله للإنسان. نعم. ولكنها تحساج لأن يتعرف الإنسان على السنن التي تجرى بها لكي يستغلها في عيارة الأرض. والقرآن يوجهنا إلى هذه المعرفة التي توصلنا إلى استغلال ما سخر لنا من الطاقات:

وَجَعَلْنَا ٱلْيُلَوَالْنَهَارَ الْيَتَيْنِ فَعَوْلَا

عَايَةَ ٱلْبَيْلِ وَجَعَلْنَآءَ ايَّةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِلْبُنَعُواْ فَضَالًا مِن رَّبِ كُرُ وَلِنَعْلَوْا عَدَدَ ٱلِسِنِينَ وَالْجَسَابُ وَكُلَّ شَيْ فَصَلْنَا لَا فَفْصِيلًا ۞ (سورة الإسراء: ١٢)

يَنْ عَلَوْنَكَ عَنِ الْأَهِ لَهُ فَلْ مِحْ مُوافِيتُ لِلنَّاسِ وَالْجَعِ (سورة البقرة: ١٨٩)

هُوَالَّذِى جَعَلَ الْحَالُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْمِن رِزْقِهِ

(سورة الملك: ١٥)

وَأَنْ لِنَا الْحَدِيدُ فِيهِ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن فَي عُلِنًا إِن وَلِيعًا مُ اللَّهُ مُن مَن الماللة الماللة مَن الماللة الماللة مَن الماللة ال

(سورة الحديد: ٢٥)

ويقول عن نبى الله داود:

وَأَلْنَالُهُ الْمُحَدِيدَهِ

(سورة سبأ: ١٠)

وَعَلَنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِتُصْفِيكُمْ مِنْ بَأْمِكُمْ لِيَصْفِيكُمْ مِنْ بَأْمِكُمْ

(سورة الأنبياء: ٨٠)

ومن هذه التوجيهات وغيرها فى القرآن اتجه المسلمون إلى العلم، وإلى العلم التجريبي خاصة ، فأنشئوا المنهج التجريبي فى البحث العلمي ، الذى تقوم عليه النهضة العلمية الحاضرة فى أوروبا ، بعد أن تعلمت أوروبا ما تعلمت فى مدارس المسلمين . ومن قبل ذلك كان العلم على يد اليونان علماً نظرياً بحتاً لا يؤدى إلى تقدم كبير .

وتدبر السنن التي تحكم حياة الإنسان:

ويوجه القرآن أنظارنا كذلك إلى السنن الربانية التي تجرى بها حياة البشر على الأرض ، لنتعرف على هذه السنن ونقوم حياتنا بمقتضاها ، لأنها سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل :

فَلَنَجِدَلِينُكَ اللَّهِ بَدِيلًا وَلَنْ يَجِدَلِكُ اللَّهِ يَحُولِكُ

(سورة فاطر: ٤٣)

فمن هذه السنن أن المؤمنين حين يستقيمون على أمر الله يستخلفهم ويمكن لهم فى الأرض ويمنحهم الأمن والطمأنينة، ويبارك لهم فى حياتهم كذلك:

⁽١) أي قوة وصلابة.

⁽٧) إشارة إلى السلاح الذي يعنع من الحديد الصلب ويستخدم في القتال.

⁽٣) إشارة إلى الدروع التي تستخدم في الحرب.

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ مَنُوا مِنكُمْ وَعَلُوا

الصَّلِحَتِ لِنَّسْتَغُلِفَنَهُ وَالْأَرْضِكَمَا أَسْتَغُلَفَ الْإِينَ مِنْ بَلِهِ مِ وَلَمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ وِينَهُ مُ الْذِي الْمُصَالِقَ عَلَى الْمُعَلِدِ لَنَهُ مَ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِ مُ أَمْنَا مِعْنُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ بِى نَسْيًا

سورة النور، الآية: ٥٥.

وَلَقَذَكُنَبُ فِالزَّبُورِ مِنْ بَعُدِ الدِّحْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهُ اعِبَادِي

سورة الأنبياء، الآية: ١٠٥.

الصُّلِحُونَ ٥

وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ ٱلْفُرَى الْمُنُواوَا نَفُو الْفَتْ اعْلَيْهِ مِرَكَ مِنْ السَّمَاء وَالْأَضِ

سورة الأعراف، الآية: ٩٦.

ولكن الكافرين ليسوا منوعين من التمكين في الأرض ولكن على وجه آخر:
مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجْلْنَالَهُ فِيهَا مَانَشَنَا اللهُ لِيُ لِنُ ثَرِيدُ أَلْمَا اللهُ بَعَلَنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَنَا اللهُ لِيهُ اللهُ اللهُ بَعَلَنَا لَهُ بَعَلَنَا لَهُ إِنْ اللهُ اللهُ

سورة ألإسراء، الآيات ١٨_ ٢٠ .

من من من الكين الدُنيا وَنِينَهَا نُونِ اللهُ الدُنيا وَنِينَهَا نُونِ اللهُ الدُنيا وَنِينَهَا نُونِ اللهُ الدُنيا اللهُ ا

سورة هود، الآيتان ١٥، ١٦.

فَلَمَانَسُوامَا ذُكُرُوابِهِ مَفَعَنَا عَلَيْهِ خُ أَبْوَابَكُلِ أَنْمُ وَخَنَّا ذَا فَرَجُوا بِمَا أُوتُوا أَحَدُنَا هُرَبَعْتَ أُهُ وَالْمُدَمِنِينَ الْمُدَامِنِينَ الْمُدَمِنِيلُمُونَ ۞

سورة الأنعام، الآية: ٤٤.

فالمؤمنون يمكنون في الدنيا لإصلاح الأرض، ثم تبكون لهم العاقبة الحسنة في الآخرة فينعمون بالجنة والرضوان:

الذيران محفي كُون المَرْفِي الْمَرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِيلُ الْمُولِ (١٤) وَالْمَدُولِ (١٤) وَالْمُرُولِينَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُولِ (١٤) سورة الحج ، الابة : ١١ .

أما الكافرون فيمكنون ابتلاء وفتنة ، وحين يوغلون فى البعد على الله تفتح عليهم أبواب القوة والاستمتاع وتنهال عليهم الأسباب . لا رضاً من الله عليهم بـل لـيزدادوا إثماً ليأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر:

تحتيان أخذيا لأرمش

زُخُوفَهَا وَازَنِنَ وَظَنَ أَهُ لَهَ آانَهُ مُوفَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَهُ آمُهُا لَهُ مُنَا لَا مُنَا أَمُهُ اللهُ ال

سورة يونس، الآية: ٧٤.

كذلك فإن التمكين للمؤمنين يختلف عن التمكين للكافرين من وجه آخر. فللمؤمنون يمنحهم الله «بركات من السهاء والأرض » فيعيشون في أمن وطمأنينة وبركة في الوقت والصحة والأموال والأولاد . . أما الكافرون فيفتح عديهم أبواب كل شيء «من الرزق المادي ، ولكن بلا بركة ولا أمن ولا طمأنينة ، لأن البطمأنينة إنما تجيء من ذكر الله وهم لا يذكرون الله » :

الدِّينَ المنواوتَظمَينَ قُلُوبُهُم بِذِكْرِاللَّهِ

أَلَابِذِ كُرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَّ أَلْقُلُوبُ ۞

سورة الرعد، الآية: ٢٨.

ومن السنن الربانية كذلك أن أعمال البشر من سيئة أو حسنة تترتب عليها نشائج حتمية لا يمكن تغييرها ، لأن سنة الله لا تحابي أحداً ، ولا تتغير مجاملة لأحد :

ظَهَرَا لَعَسَادُ فِالْبَرِّ وَالْخَرِيَا كَتَبَتُ اَبْدِ عَالْنَاسِ لِيُذِبِفَهُ مِعْضَ الْذَى عَسَمِلُوا لَعَلَهُ مُرَجِعُونَ ۞

سورة الروم، الآية: ٤١.

وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نَهُ لِكَ فَرْيَةً أَمْرَا مُنرَفِيهَا فَفَسَت فُوا فِيهَا فَوَسَتَ فُوا فِيهَا فَوَرَا اللهِ فَي اللهِ فَا اللهُ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ فَا اللهِ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ ا

سورة الإسراء، الآية: ١٦.

ذَلِكَ بِأَنَّاللَّهُ لَرُبُكُ مُغَيِّرًا يَعْسَدُ أَنْعَتُهَا عَلَىٰ قُومِ حَتَّىٰ يُعْسَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهُمْ

سورة الأنفال، الآية: ٣٥.

إِنَّاللَّهُ لَا يُعَايِرُ مَا سِقُومِ حَتَّىٰ يُغَيْرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

سورة الرعد، الآية: ١١.

وَانْ الْوَالْمِنْ مَنْ إِلَّا مَا غَيْرَكُ مُ الْمُكُونُو ٓ الْمَا كُلُكُمْ ٥

سورة محمد . الآية : ٣٨ .

والنتائج تترتب بقدر من الله . ولكن الله يخبرنا أنه يجرى قدره فى الأرض بحسب ما يكون من سلوك الناس .

٦- معرفة الأحداث التاريخية الكبرى:

ومن تتبعنا لسنة الله التي يجرى بها فى حياة الناس نستطيع أن ندرك الأحداث الكبرى فى التاريخ، ونستطيع كذلك أن نقدر حاضرنا الذى نعيش فيه، وأن نزن تطلعاتنا إلى المستقبل بميزان الواقع.

فن أحداث التاريخ الكبرى تمكين الأمة المسلمة في الأرض فترة طويلة من الزمن وفي رقعة فسيحة من الأرض، حين كانت مستقيمة على أمر الله، تحقيقاً لوعد

الله بالاستخلاف ، والتمكين والتأمين للذين آمنوا من هذه الأمة وعملوا الصالحات ، قيام هذه الأمة فى فترة استخلافها بنشر الخير فى ربوع الأرض وإقامة العدل الربانى فى أرجائها .

ومن أحداث التاريخ الكبرى كذلك انحسار المد عن الحركة الإسلامية ، سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو العلمية أو الحضارية حين تخلى المسلمون عن رسالتهم التي أهلهم الله لها ، وهي أن يكونوا رواد البشرية وقادتها بعد أن يستقيموا هم أنفسهم على أمر الله . فلما انحرفوا عن طريق الله وتخلوا عن حقيقة إسلامهم لم تجاملهم سنّة الله ، ولم يغنهم أنهم من ذرية قوم مؤمنين :

قَالَ إِنْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ مَا مَّا فَالْ وَمِن ذُرِيَيْ فَالْلَابَنَالُ عَهْدِ عَالظَ لِينَ ١

سورة البقرة، الآية: ١٧٤.

ومن أحداث التاريخ الكبرى أن أوربا _وهى أمة أو مجموعة من الأمم الجاهلية لا تؤمن بالله ورسوله ولا تحكم بما أنزل الله _ قد مكن لها فى الأرض ، وفتح عليها أبواب كل شيء: فى السياسة والحرب والمال والقوة العلمية والعملية .

وكثير من الناس ينبهر بهذا السلطان الذي أوتيته أوربا ، وبهذا التمكين ، ويطن أنه مخالف لسنَّة الله ! ولكن تدبر آيات القرآن يرينا أنه لا شيء مما حدث في التاريخ يجرى مخالفاً لسنَّة الله ، ولا يمكن أن يجدث ذلك قط:

فالذي حدث:

أولا: أن هذه الأمة أو الأمم الجاهلية قد مكنت فى الأرض بعد أن تخلت الأمة المسلمة عن دورها، ونتيجة لهذا التخلى من جانب المسلمين تمكنت هذه الدولة الكافرة.

ثانياً: أن هذه الأمة حين مكنت انتشر الفساد في الأرض (بما كسبت أيدي الناس » .

ثالثاً: أن هذا التمكين الذي يعبر عنه القرآن بقوله: « فتحنا عليهم أبواب كل شيء » تنقصه البركة التي لا تعطى إلا للمؤمنين حين يمكنون في الأرض ، وليس فيها الطمأنينة التي تأتى من ذكر الله . إنما فيها الأمراض النفسية والجنون والانتحار والجريمة والقلق والاضطراب والحيرة والضياع . . وكلها كها تقول إحصاءاتهم آخذة في الازدياد .

رابعاً: أن حضارتهم الجاهلية في سبيلها إلى الانهيار بحسب سنة الله كها ترى العين الفاحصة من وراء صور التقدم المادى الـذى يبهـر العيـون، وكها يقـول مفكروهم أنفسهم . ولكن هذا الانهيار لا يحدث بين يـوم وليلة ، لأن الله يقول :

وَيَسْتَغِلُونَكِ بِالْمَتْنَابِ وَكَن يُغَلِفَ اللّهُ وَعَدَّمُهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِكَ كَالَّفِ مَسْنَدِيمِ الْمَدُونَ ۞ وَكَ إِن مِن وَرَبَا آمْلَتُ لَمَا وَمِي ظَالِمَةٌ ثُرَّا أَخَذُ ثُهَا وَإِلَى ٱلْمَيْمُ ۞

سورة الحج، الآيتان ٤٧، ٨٨.

ذلك بالنسبة لرؤية الماضى والحاضر على ضوء السنن الـربانية الـتى أمـرنا الله أن نتدبرها ونحن نقرأ القرآن.

أما بالنسبة لتطلعاتنا نحو المستقبل، فنحن نتطلع لأن نستعيد ما فقدناه من القوة والاستخلاف والتمكين والتأمين. وذلك من واجبنا، لأن الله لم يخرج هذه الأمة لتكون فى وضع الاستخذاء والضعف، ولا الذلة ولا الهوان:

وَلِلَّهِ الْحِنَّة وَلِرَسُولِ إِن وَلِلْمُ فَمِينِين

سورة المنافقون، الآية ٨.

ولكن هذا الأمر لا يتم بالتمنى . ولا يتم حتى يغير الناس ما بـأنفسهم . ولا يـتم دون جهد يبذل ودون جهاد :

لَبْسَ إِمَانِيكُ مُولَااً مَا نِيَا مُولَا أَمَا نِيَا مُولَا لَكُونَا مِنْ مَلْ وَالْجُزَيِهِ

سورة النساء، الآية: ١٢٣.

إِنَّاللَّهُ لَا يُعَايِرُ مَا بِيعُومِ حَتَّىٰ يُعَيْرُوا مَا بِأَنفُسِهِ مِدَّ

سورة الرعد، الآية: ١١.

يَّا يَهُا الَّذِينَ امْنُوا مَالَكُمْ إِذَا فِيلُكُمُ انفِرُوا في سَبل لله انَّا فَلْنُهُ اللَّرُضِ أَرْضِ لَمْ الْحُكِيرُ وْالدُّنْكِ امِنَ الْآخِرُ وَالدَّنْكِ امِنَ الْآخِر فامَتَكُ الْحَيَّوٰ وَالدُّنْكِ الْحَالِيَ الْآخِرُ وَ لِلَّا قِلِيلُ هَا إِلَّا نَفِيرُ وَالْحَدَّةِ وَالْعَدَ عَذَا كَا الْمِهَا وَيَسَنَبُولَ فَوْما عَنْ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ حَكُلِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

سورة التوبة ، الآيتان ٣٨ ، ٣٩ .

الذِينَ المنوائقَ تِلُونَ فِي سَنِيلِ

اللَّهُ وَالذِينَ كَفَرُوا يُقتنتِ الوُنَ فِي سَبِيلِ الطَّنغُوثُ فَقَائِلُوا أَوْلِيا آءَ النَّيْطَ الْأَنْ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُونَ وَالْمَائِلُونَ الْمَائِلُونَ الْمَائِلُونَ ا

سورة النساء، الآية: ٧٦.

فحين يريد المسلمون أن يستعيدوا مكانتهم فى الأرض فهذا هو الطريق! . وهذا الذي نتعلمه من سنن الله ونحن نتدبر القرآن.

ا مقتضى الإيمان بالقرآن:

إن الإيمان بأن القرآن هـوكلام الله المنزل على رسـوله صلى الله عليــه وســلم، يقتضى أن تكون نه آثار واقعية فى حياتــا .

يقتضى أولا أن نعيش معه ونتعبد بتلاوته وحفظه . فالقرآن ينبغى أن يكون هـو الصاحب والأنيس قبل أي صاحب آخر أو أنيس .

يكنى أن يستشعر المؤمن فى قنبه أن الله يخاطبه هو شخصياً بهذا القرآن ، رجلا كان أو امرأة ، فتى كان أو فتاة . وأن الله فى عليائه يهتم بشئون البشر الذين خلقهم ، فلا يتركهم ضياعاً ، ولا يتركهم سدى . إنما يرسل لهم الهدى والنور ، ويتعهدهم بالرحمة والفضل .

يَنَا بَهُ النَّاسُ قَدْجَاءً كُرُبُهُ نُ مِن لَدِيكُمْ وَأَنزُلْنَا إِلَى الْحَدُورَ مِبُدِكُ هَا مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

سورة النساء، الأيتان ١٧٤، ١٧٥.

يكنى أن يستشعر أنه هو شخصياً موضع نظر الله وعطفه ورحمته:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي فِرَبِّ إِجِبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

سورة البقرة، الآية: ١٨٦.

وانه اقرب ما يكون إلى ربه وهو قائم وساجد لـربه يصلى ، وكذلك وهــو يتلــو القرآن تعبداً وتدبراً وتقرباً إلى الله .

والحياة مع القرآن تستجيش الحس ، وتفتح القلب ، وتمنح الروح شفافيتها لأنها تعيش مع النور الرباف المنزل في الكتاب ، فيخف الإنسان من ثقلة الجسد وجذبة الأرض ، ويرفرف _ ولو ساعة _ مع الملائكة الأطهار .

• • •

ويقتضى ثانياً: أن نربى أنفسنا بهذا القرآن.

فالقرآن ـ كما ذكرنا ـ هو كتاب التربية الشامل الذي أخرج الأمة التي كانت • خير أُ أمة أُخرجت للناس » .

وحين نقرؤه أو نحفظه للتعبد، فإننا فى ذات الوقت نقرؤه لنصوغ أنفسنا بحسب أوامره وتوجيهاته.

سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «كان خلقه القرآن»! وهي جملة بليغة على إيجازها، تعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الترجمان الصادق لكل ما جاء في القرآن من أوامر وتوجيهات.

ولن يستطيع أحد من البشر مهما اجتهد أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكن الله يأمرنا بأن نتخذ منه الأسوة الحسنة :

لْقَدْ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

ثم قال لنا من رحمته سبحانه:

فأتقواآللة ماأسكطعت

سورة التغاين، الآية: ١٦.

فواجبنا إذن أن نحاول ما استطعنا أن نربى أنفسنا بالقرآن ونحس نحفظه ونتلوه .

ولنعلم أن أداة التربية العظمى في هذا الكتاب هي العقيدة.

العقيدة الصحيحة الراسخة كانت هي الأداة الأولى لتربية هذه الأمة الفذة فى التاريخ ، وبصفة خاصة ذلك الجيل الأول الفذ الذي صنعه القرآن على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان قمة لا يدانيها شيء فى تاريخ البشرية كله .

والعقيدة ليست كلمة تقال باللسان: أشهد أن لا إلىه إلا الله، وأن محمداً رسول الله . وإن محمداً رسول الله . وإنما هي واقع يعاش، ومنهج كامل للحياة . . إنها حياة كاملة في ظل الله تستمد من أوامره وتوجيهاته، وتعمل بمقتضاها في واقع الأرض.

وإن المساحة العظيمة التي يشملها الحديث عن العقيدة في كتاب الله لم تكن من أجل هذه الكلمة التي تقال باللسان، وإنما من أجل أن تتحول إلى عمل مشهود في عالم الواقع، وتترجم إلى وجدان وسلوك:

أَفَن عَنَ أَغَا أَنْ لَا لِيَكُ مِن دَيِكَ أَخَا أَنْ لَا لِيكَ مِن دَيِكَ أَخَى كُنَ هُوَ الْعَمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ولنعلم كذلك أن أسماء الله الحسنى وصفاته وأعماله السواردة فى كتساب الله فى معرض الحديث عن العقيدة لم تنزل لنحولها إلى أمور جدلية عقيمة كها فعلت الفرق الضالة الشاردة فى تاريخ الإسلام. إنما نزلت للتعريف بالله سبحانه والإيمان بها واثباتها كها جاءت من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، يجعل المؤمنين يتربون على حقائق الإيمان الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار.

حين يقول الله سبحانه وتعالى: «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» فهو يعرفنا من ناحية بخصيصة من خصائص الألوهية، هي أن الله وحده هو الرزاق دون شريك بشاركه في الرزق، وهو يربينا من جهة أخرى على هذه الحقيقة الإيمانية لنوقن في السراء وفي الضراء سواء أنه لا أحد على الإطلاق يملك قطرة واحدة من الرزق، لا أن يزيدها ولا أن ينقصها ولا أن يقطعها سوى الله ومن ثم فلا يجوز لنا أن نتوجه لغير الله في طلب الرزق، ولا يجوز لنا أن نميل عن قولة الحق حفاظاً على الرزق أو نتبع أحداً من الظالمين بالباطل خشية أن يقطع عنا الرزق، لأن شيئاً من ذلك لا يتم بأيدى البشر في الحقيقة إنما يتم بتقدير الله ، وإن كان البشر في الحقيقة إنما يتم بتقدير الله ، وإن كان البشر في الحقيقة إنما يتم بتقدير الله ، وإن كان البشر في الحقيقة إنما يتم بتقدير الله ، وإن كان البشر في الحقيقة أن يقطع الذين يصنعون هذا أو ذاك .

والتربية على العقيدة أمر غير بجرد المعرفة النظرية بحقائق العقيدة ، فكثير من الناس إذا قلت له إن الله هو الرزاق وحده قال : نعم ! فإذا تعرض لمحنة أو ضيق أو هدد في رزقه تزلزلت هذه الحقيقة من قلبه لأنها لم تكن راسخة بالفعل . . لم تكن تحولت إلى يقين ، وإلى سلوك مبنى على ذلك اليقين ! .

وكل صفات الله وأسمائه وأفعاله واردة فى القرآن على هذا النحو، للتعريف بحقيقة الألوهية، وللتربية على حقيقة الإيمان، وأن الله هو الضار النافع. الحيي المميت. القابض الباسط. كلها ينبغى أن تتحول فى قلوبنا إلى يقين، ثم تتحول فى حياتنا إلى سلوك مبنى على هذا اليقين، وعندئذ نكون تربينا _كها تربت الأمة المسلمة الأولى على حقائق الإيمان الواردة فى القرآن.

• • •

ويقتضى ذلك أن تتحول حياتنا كلها إلى واقع إسلامى، فى كل منحــى مــن مناحى الحياة .

فكما ينبغى أن يستقيم سلوكنا الشخصى على مقتضى كتباب الله ، من صدق وأمانة ونظافة وتطهر ، وبعد عن الإثم والبغى :

• قُلْتَعَالُوا

آنل مَا حَرِّمَ رَبُ كُمْ عَلَىٰ عَنْ إِمْ الْمَ الْمَا عَنْ الْوَالِدَ مِنْ الْمَا عَنْ الْمَا الْمَ الْمَا الْمَ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَا ا

سورة الأنعام: ١٥١_ ١٥٣.

كذلك ينبغى أن يكون القرآن هو منهج حياتنا العامة إلى جانب حياتنا الفردية ، لأن الإسلام لا يفرق بين الفرد والمجتمع في الالتزام بأوامر الله .

فالحكم ينبغى أن يكون بشريعة الله .

وتعاملاتنا الاقتصادية ينبغى أن تكون في حدود ما حلل الله.

وصلاتنا الاجتاعية ينبغى أن تكون محكومة بأوامر الله . في داخل الأسرة وخارجها . في علاقات الجنسين . في علاقات الناس بعضهم ببعض . فيما يحل للمرأة أن تبديه من زينتها ، وما يحل للرجل من نظر أو كلام .

والأفكار التي نتعلمها والتي نبثها ينبغي أن تكون متمشية مع مفاهيم الإسلام وتوجيهاته ، غير متعارضة مع شيء ألزمنا الله به في كتابه الحكيم .

وبذلك نكون حقاً أمة القرآن . . .

والله الموفق إلى ما فيه الخير.

كناج بحام النوسير لطالب المعاهد الإسلامية

تألیف محم*ت دقطت*

الجيزة الثالث

الطبعۂالسادسۃ 1410ء - 1990ء

حقوق المؤلف وقف لله تعالى عكى جمعية تحفيظ القرآن الكريم مدرسة ومعهد دار القران وادي الزناتي ولايئة شالئة الجزائر

طبع « دار البعث » قسنطينة _ الجزائر

رقم الايداع القانوني : 90/45168 ـ و• فسنطينة

فهرست

٤	مقدمة
٦	الباب الأول : الإيمان بالرسل
ل عل تقدم	 ١. وجوب الإيمان بالرسل ٦ – ٧. خقيقة النبوة والرسالة ٩ – ٣. الوحي وأنواعه ١٥ – ٤. حا. الرسالة ١٥ – ١٠ الرسالة ١٥ – ١٠ فضل الرسالة ١٧ – ١٠ مهمة الرسل ٧٧ – ٦. أثر الرسل في حياة الناس ٣٦ – ٧. فضل الرسالة ٤٠ – ١٠ مهمة التعليم الأساسية ٥٠ – ٩. جناية النزعة المادية الإلحادية ١٥ – ١٠. صفات ١١ . أولو العزم من الرسل ٦٥ .
1	الباب الثاني : الرسالة المحمدية
السيرة	 ١. حال العالم قبل الإسلام ٩٧ – ٢. دعوة إبراهيم وبشارة عيمى ورؤيا أم النبي (على السارة التوراة والإنجيل ١٠٦ – ٤. صفات الرسول (على) وأحواله قبل البعثة ١٠٦ المحمدية هي السيرة القطعية في التاريخ ١٠٩ – ٦. شخصية جامعة ١١١ – ٧. مدرسة للا ٨. خصائص الرسالة المحمدية ١١٨
184	الباب الثالث: المعجزةا
<i>ا</i> الإسلامي	 اعجاز القرآن الكريم ١٥١ ـ ٢. نواحي الإعجاز في القرآن ١٥٥ ـ ٣. وضع العالم المعاصر ١٦٦ ـ ٤. مستقبل الأمة الإسلامية ١٦٩ .
141	الباب الرابع ؛ الإيمان باليوم الآخر
ِم الآخر في	 بعض الأدلة العقلية والنقلية على وجوب الإيمان باليوم الآخر ١٧٣ ـ ٢. آثار الإيمان باليو سلوك الفرد والجماعة ١٧٨ ـ ٣. الحقائق التي يشملها الإيمان باليوم الآخر ١٨٢ .
144	الباب الخامس : الإيمان بالقدر
Y•4	أثر الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح ٢٠١ . خاتمة ــ العقيدة الإسلامية
	 ٢٠٧ خصائصيا ٢٠٩ - أثر ها في الحياة الإنسانية ٢١٧

بسم التّالرّمن الرحيم معت زمة

الحمد لله الذي بعث فى الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ، ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإنْ كانوا من قبل لني ضلال مُبين .

نحمده ونستغفره ونستهديه ، ونرجو رحمته ونخاف عذابه ، ونتطلع إليه من مقام العبودية الخالصة له سبحانه أن يتقبّلنا في عباده الصالحين ، ونثنى عليه بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه .

ونصلّى ونسلّم على سيّد رسله وخاتم أنبيائه محمد عَيْسَتُم وعلى صحابته ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد ، فهذا هو الكتاب الثالث من مقرر التوحيد يحتوى على منهج السنة الثالثة الثالثة الثانوية بقسميها الأدبى والعلمى ، مكملاً لماسبقت دراسته فى السنتين الأولى والثانية الثانويتين

وهو يشتمل على جملة أبواب يكتمل بها الحديث عن العقيدة الإسلامية وأركانها .
ففيه باب عن الإيمان بالرسل يتناول وجوب الإيمان بهم . وحقيقة النبوة والوحى
وحاجة البشرية إلى الرسالة ومهمة الرسل صلوات الله عليهم ، وصفاتهم ، والكلام عن
بعض أولى العزم من الرسل .

وباب عن الرسالة المحمدية يتناول حال العالم قبل الإسلام ونبذة عن السيرة المحمدية وصفات الرسول عليه الرسالة المحمدية وصفات الرسول عليه الرسالة المحمدية .

وباب عن المعجزة عامة والمعجزة القرآنية خاصة .

وباب عن الإيمان باليوم الآخر بتناول الإيمان بالغيب ووجوب الإيمان باليوم الآخر ومقتضياته ، والساعة وأماراتها ، والبعث ، والحشر ، والحساب ، والصراط ، وأوصاف الجنة والنار كما جاءت في القرآن الكريم .

وباب عن الإيمان بالقدر : حقيقته ووجوب الإيمان به ومراتبه وأثره في حياة المؤمنين .

ويختم الكتاب بباب أخير عن العقيدة الإسلامية وخصائصها وترابط أركانها وأثرها في الحياة الإنسانية .

وقد سِرْتُ في هذا الكتاب بعون الله على ذات النهج الذي التزمته في الكتابين السابقين ، من تبسيط قضايا العقيدة وتقريبها إلى أذهان الدارسين بالشرح المفصل لجزئياتها ، والرجوع إلى القرآن الكريم لاستمداد الشواهد والأدلة منه ، والإشارة إلى بعض الأحاديث النبوية الواردة في الأبواب المختلفة حتى يتعود الدارس أن يعيش في جوّ القرآن والحديث ويستمد مفاهيمه الإسلامية من مصدرها الرئيسي . وإذا كنت قد أكثرت من النهاذج والشرح في هذا الكتاب خاصة فليس المقصود هو استيعاب كل ما فيه عن طريق الحفظ ، بل المقصود فقط هو توسيع مدارك الطالب وتعويده الاستيعاب بالفهم مع تدريبه على تلخيص الفكرة لنفسه بأسلوبه الخاص .

وبتهام هذا الكتاب يتم مقرر الدراسة الثانوية في علم التوحيد ، والحمد لله أولاً وأخيراً ، ومن الله وحده التوفيق .

محمد قطب

البابُ الأدّل الأيمانُ بالرسُل (۱) وجوب الإيمان بالرسل

الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان ، فلا يعتبر الإنسان مسلماً ولا مؤمناً حتى يؤمن بأن الله قد أرسل للبشر رسلاً من أنفسهم يبلغونهم الحق المنزل إليهم من ربّهم ، ويبيّنون لهم حقيقة الدين . كذلك لا يعتبر مسلماً ولا مؤمناً حتى يؤمن بالرسل جميعاً ، لا يفرق بين أحد منهم ، وأنهم جميعاً جاءوا بالحق من عند الله .

- ﴿ لَيْمَ الْبِرَّأَن تُولُوا وُجُومَ كُرْفِيكُ الْمُشْرِقِ وَالْمَيْرِبِ وَلَنْكِنَ الْبِرِّمَزْ الْمَنْ وَالْبَوْرِ الْآيَوْرِ الْآيَوْرِ وَالْمُلْلَمِكَةِ
 وَالْكِنْبُ وَالْبِيْنِينَ ﴾ (سورة البفرة: ١٧٧).
- أَن المنسا بِالْمَةِ وَمَسَا أَنِولَ مَلِنسا دَمَا أَنُولَ عَلَى إِذَهِ مِ الْعَمْدِ لَ الْمُعْتَى وَيَسْعُونَ وَمَا أَنُولَ عَلَى إِذَهِ مِ الْعَمْدِ لَ الْمُؤْرِثِ مَن الْمُعْدِ وَمَا أَنُولَ مَل وَيَعْدُ لَا لُمُؤْرِث بَيْنَ أَحَدُ مِنْهُ مُ وَتَعْمَلُ لَكُمُ مُنسيلُونَ ﴾ (سورة آل عسران: ٨٤).
- ﴿ تَأْيَّهَا الْذِينَ اَمَنُوا عَامُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالسّحَتَابِ الّذِى نَذَلَ قَلَ رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الّذِي أَنَالَ مِن اللّهِ مَا الّذِي أَنَالَ مِن اللّهِ مَا اللّهُ مَا

(سورة النساء : ١٣٦) .

﴿ إِذَ الْذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَرُبِيهُ وَنَ أَن يُعَرَوْا بَبْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَعُولُونَ فَوْمَنُ بِبَعْضِ وَيَهُدُونَ اللّهَ وَرُسُلِهِ ، وَيَعُولُونَ فَوْمَنُ بِبَعْضِ وَيُمِيهُ وَذَ أَن يَخِذَوا بَبْنَ ذَلِكَ سَبِهِ لِآنَ أَوْلَتُهِكُ مُ الْكَوْرُونَ حَفَى وَأَعْتَدُنَا لِلْسَكَوْرِينَ وَيَعُمُ الْسَكَوْرُونَ وَلَهُ لِللّهِ عَلَيْهُ الْوَلَتُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَرُسُولُهِ ، وَلَا يُعْرَوْا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمُ أُولَتِهِكَ سَوْفَ يُوفَهِ هِ أَجُورَهُمْ وَسَكَابًا فَي مَعْمَا كَا فَعُورًا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمُ أُولَتِهِكَ سَوْفَ يُوفَهِ هِ أَجُورَهُمْ وَسَعَالِهُ وَرُسُولُهِ ، وَلَا يُعْرَوْا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمُ أُولَتِهِكَ سَوْفَ يُوفَهِ هِ أَجُورَهُمُ وَسَعَالًا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

وجاء فى حديث (هَذَا جِبْريلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِيْنِكُمْ) : (قالَ : ما الإيمانُ ؟ قالَ : الإيمانُ أَنْ تُؤْمنَ باللهِ وملائكتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ ...) رواه مسلم .

يتبين لنا من النصوص السابقة _ وأمثالها كثير فى القرآن والحديث _ أن الإيمان بالرسل ركن أساسى من أركان الإيمان ، لا يتم إسلام المرء إلا به . وأنه يستوى عند الله من أنكر الرسل جميعاً ومن أنكر واحداً منهم بعينه ، فالمنكرون كلّهم عند الله كفار . إنما المؤمن هو الذي يُؤمن بالرسالات جميعاً وبالرسل جميعاً دون تفريق .

وإذا سألنا أنفسنا لماذا أوجب الله الإيمان بالرسل وجعله ركناً من أركان الإيمان ، ولم يكتف _ سبحانه و تعالى _ من البشر بوجوب الإيمان به وحده ، مع أنّ الإيمان بالله هو أساس كل شيء ، وعبادته هي غاية كل شيء ، فالإجابة على هذا السؤال واضحة . فكيف يعرف الإنسان ربه معرفة الحق إلا عن طريق الرسل ؟ وكيف يعبده العبادة الحقة إلا بإرشادهم ؟

انظر إلى ضلالات البشرية في أمر ربها خلال التاريخ! كيف تصورته ، وكيف عبدته في جاهلياتها المختلفة؟

مرة تصورته فى قرص الشمس كما فعلت الجاهلية الفرعونية ، ومرة تصورته في النار الملتهبة كما فعلت الجاهلية الفارسية . ومرة تصورته على هيئة بشر ذى خصائص فائقة كما فعلت الجاهلية اليونانية والجاهلية الرومانية . ومرة في القمر ومرة في النجم ومرة فى صنم من الأصنام ! وهكذا اختلفت التصورات وضلّت كلها عن معرفة الله الحق ، لأنها استرشدت بخيالها وأهوائها وعلمها القاصر ، ولم تأخذ الحق من طريقه الصحيح المعتمد من عند الله ، وهو طريق الرسل الموحى إليهم بالحق .

ولا يقل عن ذلك ضلالاً ما تصورته الجاهليات المختلفة من وجود أرباب صغيرة مع رب الأرباب ، تقوم ببعض اختصاصاته سبحانه! فإلَّهُ للمطر ، وإلَّه للبرق ، وإلَّه للرعد ، وإلَّه للرعد ، وإلَّه للبحر ، وإلَّه للخصب ، وإلَّه للنسل ، وإلَّه لكل شأن من شؤن الحياة يختص به من دون الله أو مع الله كما كان العرب يقولون في الجاهلية :

﴿ مَانَغُبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَىٰ اللَّهِ زُلُونَ ﴾ (سورة الزمر: ٣).

أما العبادة فقد ضلت مثل ضلال التصور! وذلك أمر طبيعي! فما دام البشر لا يرجعون في أمر العبادة إلى المرجع الصحيح الذي يبصرهم بالحق، فسوف يضربون في التيه كما تملى لهم أهواؤهم وخيالاتهم، أو _ بالأحرى _ كما يملى الشيطان عليهم لإغوائهم، فكانت النتيجة دائماً أنهم قدموا شعائر التعبد لغير الله، ودعوا غير الله، واستعانوا بغير الله، وحرّموا وأحلّوا بغير سلطان من الله!

فإذا آمنا أن قضية الألوهية والربوبية هي القضية الكبرى في حياة الإنسان ، وأن عبادة الله هي غاية الوجود الإنساني : ﴿ وَمَاخَلَقْتُ آلِجُوبُ وَٱلْإِنْ الْإِيْلِيْ الْكِبْدُونِ ﴾ (سورة الذاريات : ٥٦) أدركنا على الفور لماذا كان الإيمان بالرسل ركناً رئيسياً من أركان الإيمان ، لأنه يستحيل على البشرية _كما رأينا من الواقع التاريخي _ أن تهتدى إلى الحق في شأن الألوهية ولا في شأن العبادة إلا عن طريق ذلك المصدر الموثق ، وهو الرسل المرسلون من عند الله .

وكذلك الشأن في وجوب الإيمان بالرسل كلهم دون تفريق بين أحد منهم .

لقد جاءواكلهم بقضية واحدة وكلمة واحدة . جاءوا يبينون أنه لا إِلَّه في هذا الوجود كله إِلا إِلَه واحد هو الله سبحانه وتعالى بلا شريك . وجاءوا يقولون للناس ﴿ ٱعْبُدُوا ٱللَّهُ مَا لَكُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ (سورة هود : ٥٠ ، ٦١ ، ٨٤) .

فما معنى الإيمان بواحد منهم دون الآخر ؟! إن إنكار واحد منهم مثل إنكارهم جميعاً ما داموا كلهم جاءوا من عند الله ، وبلغوا شيئاً واحداً أوحى الله به إليهم ليبلغوه إلى الناس : ﴿ وَمَا أَرْسَكْنَا مِن فَبَلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَكُ وُلَّ إِلَهُ لِلَّا أَنَكُ وُلِ ﴾ إلى الناس : ﴿ وَمَا أَرْسَكْنَا مِن فَبَلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنْكُولًا لَهُ لِلَّا أَنَا فَا عُبُدُونِ ﴾ إلى الناس : ﴿ وَمَا أَرْسَكُنَا مِن فَبَلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنْكُولًا لَهُ لِلَّا أَنَا فَا عُبُدُونِ ﴾ (سورة الأنبياء : ٢٥) .

(٢) جقيقة النبوة والرسالة

لقد اقتضت حكمة الله أن يرسل الأنبياء والرسل لهداية الناس إلى الحق:

﴿ وَلَقَذَ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أَمَّا فِرْدَسُولِكَا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْنَانِهِ الطّنَعُونَ ﴾ (سورة النحل: ٣٦) ، ﴿ وَلِن مِنْ أُمَّا فِي إِلَّا خَلَا فِيهَا لِذَيْرٌ ﴾ (سورة فاطر: ٢٤) ، ﴿ وَلِن مِنْ أُمَّا فِيهَا لِذَيْرٌ ﴾ (سورة فاطر: ٢٤) ، ﴿ وُسُلَدُ نَبُنْ إِن وَمُناذِرِينَ لِكَالَ بَكُونَ النّاير عَلَى اللّهِ مُجْمَعًا فَي بَعْدَ الرّسُلِ ﴾ ﴿ وُسُلَدُ نَبُونِ وَمُناذِرِينَ لِكَالَ بَكُونَ النّاير عَلَى اللّهِ مُجْمَعًا فَي مِنْ الرّسُلِ ﴾ (سورة النساء: ١٦٥) .

وإذ اقتضت حكمة الله ذلك فقد كان من سنة الله في خلقه أن يصطفى بعض عباده فيمنّ عليهم بالنبوة أو الرسالة ، ويمنّ على أقوامهم ببعثهم إليهم .

- ﴿ وَلَفَدْمَنَكَاعَلَىٰمُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴾ (سورة الصافات: ١١٤).
- ﴿ لَمَنَدَ مَنَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفَيْ هِذَ يَنْلُواْ عَلِنَهُمْ وَايَنْهِمْ وَيُعَلِّهُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ اللَّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ اللَّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ اللَّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّهُمُ وَيُعَلِّمُ وَيُعَلِّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ وَيُعِلِّهُمُ وَيُعِلِّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ وَيُعِلِّهُمُ وَيُعِلِّهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعَلّمُ وَيُعَلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعَلّمُ وَيُعَلّمُ وَيُعِلّمُ وَيُعَلّمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعَلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيَعِلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيَعِلّمُهُمُ واللّمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيَعِلّمُهُمُ وَيَعِلّمُهُمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيَعِلمُهُمُ وَيُعِلّمُ وَيُعِلّمُهُمُ وَيَعْلِمُ وَلّمُ عَلْمُ مُؤْمِلًا مِنْ عَلَالِهُمُ وَلِمُ عِلْمُ مُعْلِمُ مُنْ إِلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلِمُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَالِهُمُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَالِهُمُ عَلَالْكُمُ مُعِلّمُ اللّهُ عَلَالِهُمُ عَلَامُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَامُ الللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُمُ عِلْمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَالْمُ عَلّمُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَ

والنبوة والرسالة اصطفاء خالص من عندالله يختص به من يشاء من عباده ، وليست شيئاً يكتسبه العباد من ذات أنفسهم بعمل يعملونه من جانبهم .

وكل ما يقع للبشر في حياتهم هو من عند الله . وكل موهبة توهب لهم في ذات أنفسهم أو فيما بين أيديهم هي من عند الله . ولكن الله قدر أن يكون للإنسان جانب من الكسب في كل ذلك . فقد أعطى الإنسان القدرة على المعرفة ووهب له ذكاء يتفاوت من شخص إلى شخص ، ومنحه طاقات مختلفة ، ثم كلفه أن يعمل ، وأن يبذل جهداً

معيناً لتحصيل المعرفة واستخدام الذكاء في عمارة الأرض وغيرها من شئون الحياة : ﴿ هُوَالَذِى جَمَلَكُمُ الْأَرْضَ ذَوْلَانَامْشُوا فِي مُكَالِمُهَا وَكُلُواْمِنِ زِنْقِتِمُ وَالْتُمُونِ ﴾

(سورة الملك : ١٥) .

- ﴿ هُوَانَا أَحُدِينَ ٱلْأَرْضِ وَانْ الْمَرْضِ وَانْ الْمَرْزُفِهَا ﴾ (سورة هود: ٦١).
 - ﴿ عَلَّمَ إِلْفَتَكِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنْكُ مَا لَمْ يَعِنْكُمْ ﴾ (سورة العلق: ١-٥).
- ﴿ وَاللَّهُ آخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَ يُكُرُّلا نَعْلُونَ شَيْئًا وَجَعَلَكُمُّ السَّمْمَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَ فَي لَعَلَكُمْ السَّمْمَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَ فَي لَعَلَّكُمُ
 - تَشْكُرُونَ ﴾ . (سورة النحل : ٧٨) .

ويستطيع الإنسان بتحصيله الشخصى أن ينمى ما وهب الله له من مواهب. فيستطيع مثلاً أن ينمى قوته الجسدية بالرياضة البدنية والتدريب فيصبح قوى الجسم متين العضلات. ويستطيع أن ينمى قوته الذهنية بالتدريبات العقلية وتعلم العلم وإمعان الفكر ، فيستنبط ويكتشف ويخترع ويدبر ويخطط . ويستطيع أن ينمى قوته الروحية بالامتناع عن بعض لذائذ الحس ، وبالتأمل ، وبإبعاد النفس شيئاً من الوقت عن عالم الحس القريب بصورة من الصور ، فتصفو روحه ، ويكتسب طاقة روحية كبيرة .

كل هذه الأعمال هي في أصلها موهبة من الله ، وهي فيما تنتهي إليه كسب يكسبه البشر بجهد يبذلونه وتحصيل يكدون فيه ويكدحون .

أما الرسالة والنبوة فوهبة من الله ذات طبيعة مختلفة . إنه لا يدَ للإنسان فيها ولا كسب ولا اختيار ، إنما هي اصطفاء خالص من جانب الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده ، يجتبيه وينعم عليه ويبعثه بالهداية إلى الناس .

لا يوجد عمل معين يعمله الإنسان من جانبه فيرتثى به إلى مرتبة النبوة ولو أنفق عمره كله فيه !

يستطيع الإنسان بالتدريب المستمر أن يصبح بطلاً من أبطال الرياضة إذا كان عنده استعداد جسمى معين .

ويستطيع بالتدريب المستمر أن يكون مهندساً بارعاً أو طبيباً نابغاً أو عالماً مبرزاً ،

إذا كان عنده الاستعداد العقلي المناسب .

ويستطيع بالتدريب المستمر أن يحصل على صفاء روحي يناسب استعداده .

ولكنه لا يستطيع بأى جهد يبذله أن يكون نبياً ولا رسولاً. ولكن الله يصطفيه فبكون! ﴿ اللهُ يَصَطَفِيهِ فَبِكُونَ! ﴿ اللهُ يَصَطَفِهِ وَسُلَا وَالْمَالِيَ اللهَ يَصَلَفُهِم وَ اللهِ اللهُ يَصَطَفُهُم الله ليكونوا رسلاً وأنبياء هم خيار الناس وأفضلهم: ﴿ وَإِنْهُمُ عِنْدَنَالِمَ اللهُ لَيْكُونُوا رسلاً وأنبياء هم خيار الناس وأفضلهم: ﴿ وَإِنْهُمُ عِنْدَنَالِمَ اللهُ لَيْكُونُوا رسلاً وأنبياء هم خيار الناس وأفضلهم: ﴿ وَإِنْهُمُ عِنْدَنَالِمَ اللهُ لَيْكُونُوا رسورة ص : ٤٧).

ولكنا نحن لا نستطيع _ بمقاييسنا _ أن نقول إن فلاناً من البشر يستحق النبوة أو إنه أولى بها من غيره ! ﴿ اللّهُ أَعْلَمُ حَنْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (سورة الإنعام : ١٧٤). ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْ لَكُنّا أَلْمَتُ وَالْكُوا لَكُو كَالُوا لَوْلَا أَنْ لَكُنّا أَلْمَتُ وَالْكُوا لَكُو كَالُوا لَوْلَا أَنْ لَكُنّا أَلْمَتُ وَالْمُوا لَا يَعْلَمُ فَوْقَ بَعْضِ وَيَخْتِ ﴾ (سورة الزخرف ٣١-٣٧). يُمْهُم تَعِينَتَ تَهُمْ فَاللّهُ وَالدُّنيا بَعْضَامُ فَوْقَ بَعْضِ وَيَحْتِ ﴾ (سورة الزخرف ٣١-٣٧).

والأنبياء أنفسهم يتفاوتون فى مراتبهم : ﴿ يَــُلْكَ الرَّسُـلُ فَظَلْنَا بَعْظَهُمْ عَلَىٰ بَغْظِرُ وَالْمَائِكَ الرَّسُـلُ فَظَلْنَا بَعْظَهُمْ عَلَىٰ بَغْظِرُ وَالْمَائِكَ الرَّسُ الْمَائِكَ الْمَائِكَ وَالْمَائِكَ وَالْمَائِكَ عِلْمَائِكَ الْمِنْكَ الْمَائِكَ الْمُنْكَ الْمَائِكَ الْمُنْكَ الْمَائِكَ الْمُنْفَاقِ وَالْمَائِكَ الْمُنْكَالِكَ الْمُنْكَالِكَ الْمُنْكَالِكَ الْمُنْكَالِكُ الْمُنْكَالِكَ الْمُنْكَالِكَ الْمُنْكَالِكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَالِكَ الْمُنْكَالِكَ الْمُنْكَالِكَ الْمُنْكَالِكُ الْمُنْكَالِكَ الْمُنْكَالِكُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّل

ولكن النبوة فى حد ذاتها مرتبة فوق مراتب البشر العاديين . فالبشر يتفاوتون فى مراتبهم ، منهم الحقير ومنهم العظيم . ولكنهم _ فى أعلى در جات عظمتهم _ يقفون عند حد معين هو أدنى من مرتبة النبوة . فإذا اختار الله واحداً من البشر الممتازين ليجعله نبياً فإنه يرفعه رفعاً من مكانه الذي كان فيه ليضعه فى مرتبة جديدة عالية لم يكن ليصل إليها من ذات نفسه مهما اجتهد ، لأنها خارج الحدود التى يستطبع البشر أن يصلوا إليها باجتهادهم . ويصبح منذ لحظة اصطفائه شخصية أخرى ، بشرية _ نعم _ فى كل تصرفاتها العادية ، ولكنها مشتملة على عنصر جديد لا يتاح للبشر العاديين ، ذلك هو الاتصال بالله عن طريق الوحى .

﴿ وَفَالُواْ مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ وَالْسَعُلُ النِّلْمَا مَرَى مَنْ فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَيْزَلَ الْيَوْمَلُكُ فَرَسِعُونَ مَعَهُ وَنَا فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَيْزَلَ الْيَوْمَلُكُ فَرَسِعُونَ مَعَهُ وَنَا ذِي الْ

وَمَّا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ الْزُسِلِينَ إِنَّ إِنَّهُ مُلَّا إِنَّهُ مُلَّا أَنَّكُ مُنَّا أَرْسَلُونَ الظَّمَامَ وَيَبْنُونَ فِي ٱلْأَسْوَافَّ ﴾

(سورة الفرقان : ٧ ، ٢٠) .

فهم بشر فيما يتعلق بالأمور العادية ، يولدون ويموتون ، ويأكلون الطعام ، ويسعون وراء الرزق ، ويتزوج منهم من يتزوج ويكون لهم ذرية أو لا يكون حسبما قدر الله لهم ، ويفرحون ويتألمون ، ويجرى عليهم كل ما يجرى على البشر في هذه الشئون . ولكنهم ينفر دون بهذه الخاصية الفريدة وهي اللقى الوحى من عند الله ، وإرسالهم للناس ليبلغوهم ما أوحى الله به إليهم من الهدى والتبيان : ﴿ وَمَ الرَّسَكُنَا مِن فَهُ لِكُنُ مِن الله يُورِي ﴾ (سورة الأنبياء : ٢٥) .

﴿ رَفِيهُ الذَّرَجَانِ وَالْعَرَبْ لِينِ الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ ء عَلَى مَن سَنَا أَمِنْ عِبَادِهِ وليكذر بَوْرَا لنَكُونِ ﴾

(سورة غافر : ١٥) .

كيف تتم لهم هذه الخاصية ، وكيف تكون نفوسهم ومشاعرهم حين توهب لهم القدرة على تلقى الوحي من الله ؟!

لا نستطيع نحن البشر العاديين أن نعرف ذلك يقيناً لأنها مجربة خارجة عن حدود بشريتنا ، ولكنا نستطيع القياس للتقريب .

إن الإنسان منا ليحس أحياناً _ ولو نادراً _ بشيء من الصفاء الروحي ، فيحس كأن فيضاً من النور يشع من حوله ويملأ نفسه ومشاعره ، ويحس كأنه أصبح كائناً جديداً غير الذي كان من قبل ، لا تثقله ثقلة الأرض ، ولا ينحبس في إطار جسده المحدود ، ولكنه يرفرف بروحه طليقاً من القيود . ويعود ينظر إلى الناس وإلى الوجود كله من حوله بنظرة جديدة وروح جديدة . فإذا بينه وبين الناس تعاطف ورحمة ، وبين الوجود مودة وتجاوب . ويحس فوق ذلك كله أنه قريب من الله ، لأن مشاعره صارت أنظف وأطهر ، وشعوره بعظمة الله أكبر ، وتطلعه إلى رحمة الله أشد .

كم تستغرق هذه اللحظات من حياة البشر ؟ وكم يطيقون أن يرتفعوا إليها ؟ إنها لحظات قليلة ولا شك في حياة الإنسان . ولكنها في نفسه عميقة الأثر . وإن آثارها لتظهر فى طمأنينة نفسه من الداخل وفى طريقة تعامله مع الناس فى الخارج . فيعاملهم بالمودة والرأفة ، وتتسع نفسه لاحتمال الجهد والصبر على ما يلقاه من الناس ! وحين تتكرر هذه اللحظات وتتقارب فإنها تعطى صاحبها سمة واضحة ، ويعرف الناس أن صاحبها عظيم النفس ، وأنه ليس كالآخرين الذين يعيشون فى إطار مصالح الأرض القريبة وشهوات النفس الهابطة .

ولكن للبشر على أى حال طاقة معينة يقفون عندها فى هذه الأمور ، وبقدر ما يحصّلون منها تكون عظمتهم بالقياس إلى غيرهم من البشر.

والآن فلنتطلع إلى أفق آخر ..

فلنتصور إنساناً لا يعيش هذه المشاعر لحظات متفرقة ، ولا حتى لحظات متقاربة ، إنما هي الأصل في حياته ، وهي الزاد الدائم الذي تتغذى به روحه ، والأفق الدائم الذي يحلق فيه .. كيف يكون نوع مشاعره ، وعلى أي درجة من العظمة يكون ؟

ذلك ، بشىء من التقريب ، هو النبى ـ كل نبى ! ـ ثم تتفاوت مراتبهم بعد ذلك في الفضل !

ولنأخذ القضية كذلك من الجانب الآخر ..

إن الإنسان ليحس فى بعض اللحظات أن الله راض عنه ، وقريب برحمته منه ، فكيف يكون أثر هذا الإحساس فى نفسه ومشاعره ؟ ألا يحس أن نفسه تتسع وتتسع ، وروحه تصفو وترتفع ؟ ألا يحس بأن ذلك الفيض الإلهى قد ملأ قلبه بالنور ، ورفعه درجات عن الأرض ، حتى لكأنه ليس جسداً جائماً على الأرض ، ولكنه روح ترفرف فى السماء ؟

ألا يجعله ذلك الفيض الإلهى أقرب إحساساً بعظمة الله ، وأشد رغبة في عبادته ، وأشد إخلاصاً في دعائه والتوكل عليه ، وأقرب إلى استجابة أمره ، والعمل بما يرضيه ؟ ثم ، ألا ينعكس ذلك كله على تكوين نفسه وعلى تعامله مع الناس ؟

فإذا كان ذلك من أثر لحظات عابرة يحس فيها الإنسان بذلك القرب من الله .. فكيف

بمن يكلمه الله ؟ كيف بمن يتنزل عليه الله بالوحى ، فيشعر بتلك الصلة الموصولة بالله ؟! ذلك _ بالتقريب _ شأن الأنبياء ، ثم يتفاوتون فيما بينهم بما شاء لهم الله من درجات .

أما كيف يتم ذلك فأمر لا نعلمه نحن ، ولكنا نعلم أنه يتم بتهيئة خاصة من الله يمنّ بها على عبده الذى اصطفاه . كما قال سبحانه و تعالى عن نبيه موسى : ﴿ وَلِيُعْمَنَّكُمْ عَلَا عَلَى عَبِدَهُ الذَى اصطفاه . كما قال سبحانه و تعالى عن نبيه موسى : ﴿ وَلِيُعْمَنَّكُمْ عَلَا عَلَيْ عَبِدَهُ اللَّهُ عَلَى عَبِيْ عَلَى عَبِيْ اللَّهُ عَلَى عَبِيْ عَبِيْ اللَّهُ عَلَى عَبِيْ عَبِيْ عَلَى عَبِيْ عَبِيْ عَلَى عَبِيْ عَلَى عَبِيْ عَبِيْ عَلَى عَبِيْ عَبِيْ عَلَى عَبِيْ عَلَى عَبِيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَبِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَبِيْ عَلَى عَبِيْ عَلَى عَبِيْ عَبِيْ عَبِيْ عَلَى عَلَى عَبِيْ عَلَى عَبِيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَبِيْ عَلَى عَبِيْ عَبِيْ عَلَى عَلَى عَبْنَا عَلَى عَلْ عَلَى عَبْنَا عَلَى عَلَى عَبْنَا عَلَى عَبْنُ عَلَى عَبْنِهِ عَلَى عَلَى عَبْنُ عَلَى عَلَى عَبْنَا عَلَى عَلَى عَبْنَا عَلَى عَلَى عَبْنَا عَلَى عَلَى عَبْنَا عَلَى عَلَى عَبْنُ عَلَى عَلَى عَلَى عَبْنَا عَلَى عَلَى عَبْنَا عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلْ

وكما قال عن نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْخَيْنَا إِلَيْكَ رُوكَا فَرْخَيْنَا إِلَيْكَ رُوكَا فَهُمْ الْكُنْ فَا فَا فَهُمَا فَا فَا مَنْ عَبَادِكَا وَكُلْكِ رَجَعَلْنَهُ نُورًا فَهُو مِعَنَ فَلَا أَيْمِنْ عِبَادِكَا وَكُلْكِ رَجَعَلْنَهُ نُورًا فَهُو مِعَنَ فَلَا أَيْمِنْ عِبَادِكَا وَلَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ

(٣) الوحى وأنواعه

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى : ﴿ وَمَاكَانَ لِبَسَمَ أَن يُكَلِمُ اللَّهُ إِلاَ وَخَا أَوْمِنَ وَرَآيِ عِجَابِ إِنْهُ سِكَانَ مِن الْإِنْهِ عِمَا يِشَاهُ إِنَّهُ عِلْ حَسِيمٌ ۞ ﴾

(سورة الشورى : ٥١) .

وتبين هذه الآية أنواع الوحى الربانى إلى عباده المصطفين ليكونوا رسلاً وأنبياء . إن الله لا يكلم أنبياءه مواجهة ، لأن هذه المواجهة لا يقوى عليها البشرفى الحياة الدنيا. إنما يكلمهم بإحدى طرق ثلاث :

ا) وحياً يُلقى فى النفس مباشرة فتعرف أنه من الله . ويسمى ذلك أيضاً بالإلهام ومنه رؤى الأنبياء كرؤيا سيدنا إبراهيم أنه يذبح ولده إسماعيل : ﴿ يَنْبُنَى إِزْتِ أَرَىٰ فِي الْنَامِ أَنْهُ يَذْبُحُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

٣) أو يرسل الله الملك المكلف بالوحى فيوحى إلى الرسول ما يشاء الله بطريقة من الطرق التي بيُّنها رسول الله عليمية :

الأولى: ماكان يلقيه الملك في روعه وقلبه دون أن يراه ، كما قال عَلَيْكُم : (إِنَّ رُوْحَ القُدُسِ نَفَتُ فِي رُوْعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوْتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَها ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب) .

الثانية : أن يتمثل الملك لرسول الله عَلَيْكَ في صورة رجل فيخاطبه حتى يعى عنه ما يقول .

الثالثة: أنه كان يأتيه في صورة صلصلة الجرس. وكان أشده عليه حتى أن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد، وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كان راكبها.

الرابعة: أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها ، فيوحى إليه ما شاء الله أن يوحيه . وهذا وقع للرسول عَيْلِكُمْ مرتين كما جاء في سورة النجم: ﴿ نَتَوَدَنَا فَتَدَكَلْ ۞ فَكَنَا فَتَدَنَا فَتَدَكُلْ ۞ فَكَنَا فَتَدُنَا فَتَدَنَا فَتَكَنَا فَتَكُونَا فَتَنْ فَاللَّهُ فَي مُعَلِيقًا فَتَهُ فَي مُنْ فَتَعَلَّا فَتَعَنَا فَتَعَلَى فَقَتْ فَتَوْقَلِكُمُ فَتَنَا فَتَعَلَى مَا فَتَجَمَى اللّهُ فَتَعَنَا فَتَكُونَا فَتَعَلَى فَا فَتَعَلَى فَاللّهُ فَتَنَا فَتَعَلَى فَاللّهُ فَي مُنْ فَتَعَلّمُ فَا فَتَعَلَى فَاللّهُ فَلَا فَتَعَلَى فَاللّهُ فَلْ فَتَعَلَى فَاللّهُ فَلَا فَتَعَلَى فَاللّهُ فَا فَتَعَلَى فَالْكُونَا فَتَعَلَى فَاللّهُ فَا فَتَعَلَى فَا فَتَعَلَى فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْكُولُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَلْمُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ

(٤) حاجة البشر إلى الرسالة

خلق الله البشر وهو أعلم باحتياجاتهم .

لقد خلق لهم أجساداً تحتاج إلى الغذاء لكى تنمو وتعيش حتى تقضى أَجَلَهَا المقدَّرُ لها ، كما تحتاج إلى الكساء والمأوى . وخلق لهم عقولاً تحتاج إلى المعرفة والتعليم لتقوم بما تطلبه الأجساد من غذاء وكساء ومأوى ، وتقوم بما كلف الإنسان به من عمارة الأرض : ﴿ مُوَانِنَا كَمْ يَنِ الْأَرْضِ وَانْنَا تَمْ يُرُفِيها ﴾ (سورة هود: ٦١) . وخلق لهم أرواحاً تحتاج إلى الهداية لتستقيم حياة الإنسان في الدنيا والآخرة .

ثم إن الله تكفّل بكل احتياجات البشر ، لأنهم لا يملكون شيئاً بغير تلك الكفالة الربانية التي تعطيهم كل شيء ، وبغيرها لا يملكون شيئاً على الإطلاق .

تكفل بالرزق كله ، وجعله فى متناول الإنسان فى الأرض التي نشأ منها وفيما يحيط بها من ماء وهواء وأفلاك :

﴿ وَبَصَلَ فِهَارَوَمِيكِ مِن فَوَقِهَا وَبَرْلَا فِيهَا وَفَذَرَ فِيهِ آَ أَفْرَتُهَا فِ أَرْبَعَةِ أَيَّا مِسَوَآءُ لِلِنَ آبِلِينَ ﴾ . (سورة فصلت : ١٠) .

﴿ مُوَالَذِى جَمَلَكُوْ الْأَصْنَالُولُا فَامْشُوا فِي مَنَاكِمَا اَكُلُوا مِن ذِفَةٍ ﴾ (سورة الملك: ١٥). ﴿ اللهُ الذِّى جَمَلَكُو الْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْمَاكُونِ وَالْأَرْضَ وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمُعُلِقُولُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُلْمُولُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُولُونُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالْمُولِمُ وَالْمُعُل

﴿ وَسَخَى لَكُ مُعَافِأَ لَسَكُوْكِ وَكَافِأَ لَأَرْضِ جَبِعًا مِنْهُ ﴾ (سورة الجاثية: ١٣).

وتكفل بالمعرفة التي تحتاج العقول إليها ، وزود الإنسان بالأدوات اللازمة . لتحصيلها :

﴿ وَعَلَّمُ الْمُنْسَآءَكُلُهَا ﴾ (سورة البقرة: ٣١).

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ الْطُوْرِالْمَهَا لِكُمُ لَا تَعَلُّونَ شَيْكًا وَجَعَلَكُمُ النَّهَ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفِعَادَ أَلَّا لَكُوُونَ ﴾ (مورة النحل : ٧٨) .

﴿ إِفْرَأُ وَرَبُكَ الْأَحْرَمُ ۞ الْذِي عَلَمُ الْمِلْمَا عَلَمُ الْإِنسَانَ مَا لَمَ بَعِثُمُ ﴾ (سورة العلق: ٣-٥). ﴿ وَجَعَلْنَا الْبُلُ وَالْفَارَا الْمَالَةُ اللّهَ الْمُعْرَالَةُ اللّهَارِمُ عِمَ الْمَالَةُ عَوْلَا عَايَةً اللّهَارِمُ عَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وتكفل كذلك بالهداية التى تحتاج إليها الأرواح فأرسل الأنبياء والرسل ليبينوا للناس الحق ويهدوهم إليه: ﴿ وَلَقَدُ بَعَنْنَا فِى كُلِّ أَمَّا رُرَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الْقَهَ وَأَجْنَينِهُمُ اللَّاسُ الْحَقَ ويهدوهم إليه : ٣٦) . الطَّنَغُوتَ ﴾ (سورة النحل : ٣٦) .

ومع أن الله سبحانه وتعالى قد تكفّل بكل ذلك رحمة منه بعباده بغير إلزام (فمنذا الذي يملك إلزام الله جل وعلا بأيّ شيء على الإطلاق ؟!) .. مع ذلك فإن الإنسان ليطغى ، ويظن في لحظة غفلته أنه مستغنٍ عن كفالة الله في أي أمر من الأمور ! ﴿ كَالِآ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَعْلَغَى ۚ ۞ أَن رَبَّاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ (سورة العلق : ٦-٧) .

يظن أحياناً أنه _ بجهده الذاتى _ هو الذى يخرج الزرع من الأرض ليأكله ، ويستخرج الماء ليشربه ، ويعمر الأرض ليسكنها ويستمتع بها ، ويقول : أنا الذى فعلت ذلك !

من أجل ذلك يذكره الله :

﴿ أَوْزَيْنُهُ مَّا أَخُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا أَنَمُ لَزُرَعُونَهُ وَأَنْهُ وَأَنْ إِلَّا مُعَالَمُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ مَا وَلَا مَا مُعَالَمُ اللَّهُ مَا وَلَا مَا مُعَالَمُ اللَّهُ مَا وَلَا مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا مُولِدًا لَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ مَا مُعَالًا مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ مُعْلَقُولُ اللَّهُ مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ مُعْلَقًا مُعْلِمُ وَلَا اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ مُعْلَقُولُولُ اللَّهُ مُعَلِّمُ وَاللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلَقًا مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعِلّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللّلَهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللّ

بَلْنَنُ مَرُهُ مُونَ ﴿ أَوْمَنِهُ مُمُ الْكَاءَ الْهِ مَنْ مَرُونَ ﴿ وَأَن مُ أَن لَنُوهُ مِنَ الْمُؤذِ أَمْ فَخَ الْمُنْ وَلُونَ ﴿ وَأَن مَا أَن لَكُونُ مِنَ الْمُؤذُولُ ﴾ الْوَن الْمُؤذُونَ ﴿ وَالْمُن الْمُؤذُونَ ﴿ وَالْمُؤَونَ ﴿ وَالْمُؤْونَ ﴾ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّلَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وبذلك يرده إلى الحقيقة ، وهى أن الله هو المنشئ والصانع ، وأنه إذا كان مسبحانه ـ قد يسر للإنسان تسخير طاقات السموات والأرض لعمارة الأرض وسكناها والاستمتاع بخيراتها ، فكل ذلك من عنده ـ سبحانه ـ وبما أودع الإنسان من قدرة على التعرف على سنن الله التي يدير بها الكون ، واستخدام هذه المعرفة لمنفعته . ولكن الإنسان بذاته لا يملك شيئاً ! ولو شاء الله لجمل الزرع حطاماً بعد أن يبذل الإنسان كل جهد فيه ! ولو شاء لجمل الماء النازل من السحاب أجاجاً لا يصلح للشرب (١) ولو شاء كذلك لم ينشئ المادة التي تتولد منها الطاقة الحرارية التي يستدفئ بها الإنسان فأوجعه البرد أو قضي عليه !

⁽۱) قد يظن بعض الناس لأول وهلة أن إنزال المطر من السحاب ، أو ما يسمونه المطر الصناعى ، يتعارض مع هذه الآية ، وأن الإنسان أصبح هو الذى ينزل الماء من المزن وليس الله جلاله ! وهذا الوهم السطحى لا حقيقة له . فالإنسان لا يخلق السحاب ، وليس هو الذى خلق الماء الذى يتصاعد إلى الجو في هيئة بخار ويتكون منه السحاب الذى ينزل منه المطر . وحين يتحكم الإنسان في استنزال الماء من بعض السحب فهو يستخدم السنن الربانية التي يتكاثف بها السحاب ويمطر ، ولا يأتي بشيء من عند نفسه ! ولقد جاءت الأجبار من أوروبا هذا العام (عام ١٣٩٦ من الهجرة الموافق لعام ١٩٧٦ من ميلاد المسيح) بأن الجفاف قد حل بأوروبا بصورة لم يسبق لها مثيل منذ مائة وخمسين عاماً فاحترقت الزروع والأشجار ومات منها الكثير ونفقت الماشية ووزعت المياه على الناس بالبطاقات في بعض بلدان أوروبا ووقف الإنسان بكل علمه واختراعاته عاجزاً أمام هذا الأمر الرباني .

⁽٢) إن مشيئة الله هي التي جعلت عملية البخر التي ينشأ منها السحاب والمطر تصعد الماء العذب الى السهاء وتترك الملح في جوف البحر ، فينزل المطر من السحاب عذباً صالحاً للشرب ، ولو شاء الله لغير سنته فجعل المطر ينزل أجاجاً كماء البحر فيموت الإنسان عطشاً . وإلى ذلك تشير الآية : ﴿ وَتَشَا يُحَكِّنَ لُمُ الْمُحَكِّنَ لُمُ الْمُحَكِّنَ لُمُ الْمُحَكِّنَ لُمُ الْمُحَكِّنَ لُمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

كذلك يفرح الإنسان بما عنده من العلم ويحسب أنه من عند نفسه ، وأنه مستغن به عن الله . فيذكّره الله :

﴿ وَإِنَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُنَّهَ يَكُمْ لَا تَعَلَمُونَ شَيْكًا وَجَعَلَكُمْ النَّنِحَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَةُ لَمَا لَحَامُ النَّكُونَ ﴾ . (سورة النحل : ٧٨) .

فأدوات المعرفة هي أصلاً منحةً من عند الله ، فضلاً عن أنها لا تؤدى إلى المعرفة بذاتها ، وإنما بما أو دعها الله من قدرة على التعلم : ﴿ عَلَمْ بَالْفَتْكُمْ ﴾ وأنها بما أو دعها الله من قدرة على التعلم وأبصارهم وأفئدتهم فلا يقدرون على شيء الولو شاء الله لذهب بسمع الناس وأبصارهم وأفئدتهم فلا يقدرون على شيء مع وجود السمع والابصار! ولو شاء لسلب قدرتهم على التعلم فلا يقدرون على شيء مع وجود السمع والابصار! كذلك يظن الإنسان أنه مستغن عن هداية الله ، أو أنه أعلم بأموره ومصالحه من الله !

والجاهلية المعاصرة أوضح مثال على ذلك ، وإن كانت الجاهليات كلها ـ لسبب أو لآخر ـ تتنكب طريق الهداية الربانية .

يقول الإنسان لنفسه في كل جاهلية ، وفى الجاهلية المعاصرة بصفة خاصة : إن لى عقلاً يفكر ، فأنا أفكر بعقلي وأدبر أمرى كله بغير حاجة إلى هداية الله .

ثم يكون من نتيجة ذلك كل الضلال والظلم والاضطراب الذى تعج به كل جاهلية ، وهذه الجاهلية بصفة خاصة !

إن الانسان الجاهلي حين يقول هذه القولة الضالة يغفل عن مجموعة من الحقائق:

1) يغفل أولاً عن أن هذا العقل الذي يتيه به عجباً هو موهبة من عند الله وليس كسباً ذاتياً من عند الانسان! فواجب الشكر على هذه النعمة ذاتها يقتضى أن يرجع الإنسان إلى ربه فيما أمر به من منهج لاستخدام هذا العقل والاستفادة بطاقته. وقد رسم الله منهجاً للتفكر في ملكوت الله يؤدى بالانسان إلى معرفة الله الواحد الحق، وما ينبغي تجاه الله من عبودية وطاعة والترام.

٢) ويغفل ثانياً عن أن الله منشىء هذا العقل ومانحه للانسان قد جعل لطاقته

حدوداً معينة لا يستطيع أن يتعداها ، ثم كلفه ما يدخل في طاقته ، ولم يكلفه ما لا يقدر عليه وما ليس من شأنه .

فهذا العقل ــ مثلاً ــ مهيأ للتعامل مع الكون المادى ، واستنباط السنن التى يجرى بها الله هذا الكون (أى ما نسميه فى علم الفيزياء : خواص المادة) واستخدام هذه المعرفة فى تسخير طاقات السماوات والأرض من أجل عمارة الأرض والاستمتاع بما فيها من متاع .

ولكنه ليس مهياً لمعرفة الغيب مهما اجتهد ومهما حاول .

وليس قادراً على الإحاطة بالأشياء كلها ، وأوضح دليل على ذلك و العلم و ذاته ، فهو يصف ما يستطيع معرفته من و ظواهر و الأشياء ولكنه لا يتعرض و لكنهها و لأن و الكنه و خارج عن إدراكه الم يتحدث مثلاً عن ظواهر الكهرباء ولكنه لا يعرف ما سرها . يتحدث عن خواص المادة ولكنه لا يتحدث عن المادة ذاتها ولقد حللها إلى أبسط تكويناتها وهي الذرة ، ثم حلل الذرة فقال إنها طاقة كهربية سالبة وموجمة ومتعادلة . وبقى السؤال الذي لا جواب له عند العلم ، ولا عند العقل : ما الطاقة ذاتها الكون فحس !

فإذا كان هذا موقف العقل من الأشياء فكيف يكون هو الحكم فى الغيبيات التى لا سبيل له إلى إدراكها ، وفى الأمور التى يحتاج الحكم فيها إلى الإحاطة الكاملة بكل شيء ؟! .

٣) على أن هذا الإنسان الجاهلي حين يقول هذه القولة الضالة يغفل عن شيء آخر شديد الأهمية (أو هو يغالط فيه في الحقيقة) وهو أن الذي يتحكم في حياة الناس في الجاهلية ليس هو العقل في الحقيقة ولكنه الهوى والشهوات ، سواء كان هوى فرد واحد أو مجموعة من الأفراد أو هوى كل الناس!

والجاهلية المعاصرة أوضع نموذج لذلك .

وإلا فأين مكان « العقل » عند الناس في الفوضى الخلقية المتفشية اليوم في أرجاء الأرض ، وكل تجارب التاريخ تؤكد أنه ما من أمة فشت فيها الفوضى الخلقية إلا كان مصيرها إلى الانهيار ؟! .

وأين العقل عند الدول الكبرى وهي تنفق على أسلحة الدمار ما لو أنفقته في شئون السلم ما بقى في الأرض كلها جائع واحد ولا محتاج ؟! .

وأين ذهب العقل عن (الإنسان) كله في هذه الجاهلية ، وهو يرى نتيجة بعده عن الله : الاضطراب والحيرة والأمراض النفسية والعصبية والقلق والجنون والضياع ، ومع ذلك يصر على المضى في طريق الغواية ويتنكب طريق الله ؟!

كلا! إنه ليس العقل هو الذي يتحكم في حياة الناس في الجاهلية ، ولكنه الهوى والشهوات .. ثم يزعم الإنسان لنفسه أنه في غنى عن هداية الله!

على أن الجاهلية المعاصرة _ وان كانت أسوأ جاهليات التاريخ وأشدها عتواً _ ليست هي النموذج الوحيد لضلال البشرية حين تبعد عن هداية الله . والتاريخ ملىء بالنهاذج الصارخة على ذلك الضلال .

ففى الجاهلية الفرعونية كان الفرعون _ وهو بشر يولد من أبوين بشريين _ يعتبر إِلَهَا ! وتصل به الجرأة على الله أن يقول على ملأ من الناس : ﴿ أَمَا رَبُكُو اللَّاعَلَ ﴾ ! ويعبده الناس ويتقدمون له بشعائر العبادة !

وفي الجاهلية الهندية تعتبر البقرة إلها ! ويتبرك الناس بالاستحمام من بولها المقدس ! وفي الجاهلية العربية ــ وغيرها ــ كانوا يعبدون أصناماً ينحتونها بأيديهم ثم يقدمون إليها القرابين والصلوات !

وبالإضافة إلى هذه الضلالات التي تقع فيها الجاهليات فهنالك لون آخر من الشرك تقع فيه كل جاهلية حين لا تتحاكم إلى شريعة الله .

فحين لا يكون شرع الله هو المتبع فلا بد أن يشرع البشر لأنفسهم ، وعندئذ يصبح بعض الناس أرباباً لبقية الناس . فالذين يشرعون من دون الله ويحلون ويحرمون على

هواهم يتخذون من أنفسهم أرباباً فى الواقع ، ويستعبدون الناس بسلطانهم ويخضعونهم لأهوائهم . والآخرون عبيد لهذه الأرباب ، ينفذون إرادتها ولا يملكون مخالفتها ، لأنها تملك السلطة التى تخضعهم بها . ومن هنا يصبح الإنسان عبداً لبشر مثله ، بدلاً من أن يكون على وضعه الكريم الذى كرمه به الله : عبداً لله وحده دون شريك .

وفضلاً عن ذلك فإن الفئة التى تشرع تضع التشريعات دائماً لصالحها على حساب المستضعفين الذين يقع عليهم عبه هذه التشريعات دون أن ينالوا من خير اتها إلا الفتات . فحين كان الإقطاع سائداً في الأرض كان الإقطاعي هو السيد الذي يملك السلطة والباقون هم العبيد . وفي الرأسمالية يكون الرأسماليون هم السادة المسيطرون والعمال هم العبيد . وفي الشيوعية يكون الحكام _ أعضاء الحزب الشيوعي _ هم السادة المستمتمين بكل الخير ات وبقية الشعب هم العبيد . ولا يكون الناس أحراراً أبداً إلا حين تكون شريعة الله هي الحاكمة في الأرض . فعندئذ فقط يكون الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون ، لأنه قانون الله المنفذ على الجميع ، لم يضعه فرد ولا طائفة لمصلحتهم الخاصة . ويكون الحاكم والمحكوم مماً عبيداً لله على سواء ، خاضعين لحكم واحد هو شريعة الله . كذلك توجد دائماً في كل جاهلية ألوان من الاختلالات الاجتماعية والخلقية والنفسية والفكرية تنشأ كلها من الابتعاد عن منهج الله .

فني الجاهليات القديمة نجد أمثلة مضحكة ومقززة في ذات الوقت .

فقد كان المجرم في الجاهلية الإغريقية يعتبر بطلاً إذا استطاع أن يرتكب جريمته ويفلت من العقاب! أما إذا لم يستطع الإفلات ووقع في يد الشرطة فعندئذ فقط يعتبر مجرماً يستحق العقاب

وفى الجاهلية العربية كانوا يثدون البنات وكان الرجل يرث عن أبيه كل شيء حتى زوجاته (غير أمه) فيصبحن جزءاً من الميراث!!

وفى بعض بلاد الهند والتبت كانت المرأة التى يموت عنها زوجها تدفن معه حية ولا يعتبر ذلك جريمة فى نظر الناس ، وإنما يعتبر قياماً بواجب الوفاء من الزوجة لزوجها ! وأما الجاهلية المعاصرة فلا تقل سوءاً إن لم تكن أسوأ ! ونظرة سريعة إلى المجتمع • البشرى المعاصر تكشف عن بشاعة ما فيه من اختلالات .

تقول الإحصاءات الأمريكية إن نسبة الطلاق في أمريكا تزيد على ٤٠٪ من مجموع الزيجات ، ومعنى ذلك اضطراب أحوال الأسرة وعدم استقرارها .

وتقول إن مرض الجنون يفتك بعدد من أفراد الشعب الأمريكي يزيد على أى وباء آخر من الأوبئة الفتاكة ، ومعنى ذلك أن نوع الحياة الذى تقدمه الجاهلية المعاصرة لا يتلاءم مع فطرة الإنسان ولا يسعدها .

وتقول إن نسبة الجريمة في ارتفاع مستمر ، وإن وسائل الاعلام و التليفزيون ، بصفة خاصة من العوامل المؤثرة في ارتفاع نسبة الجريمة .

و تقول إن الجنوح الإجرامي عند الأطفال والمراهقين أصبح يشكل خطراً على مستقبل الأمة . وإن من أهم أسباب هذا الجنوح غياب الأم عن البيت لانشغالها في العمل ، وعدم وجود من يرعى الأطفال وينشئهم التنشئة الصالحة لأن المحاضن لا يمكن أن تغنى غناء البيت ...

وهذا كله رغم الرفاهية الظاهرية التي يعيش فيها الشعب الأمريكي! كلا، لا يستطيع الإنسان أن يحيا حياة سليمة بعيداً عن الهداية الربانية.

وكل حياة البشر بعيداً عن المنهج الرباني خُلال التاريخ مصداق لهذه الحقيقة وشاهد عليها.

ولم يستطع العقل البشرى مرة واحدة أن يضع منهجاً متكاملاً خالياً من العيوب ... وكلما أبرز التطبيق العملى عيباً في تلك المناهج البشرية حاول البشر إصلاحه بعيب جديد تظهر نتائجه المنحرفة بعد حين من الزمان .

يحتاج أولاً: إلى معرفة حقيقية كاملة بالكيان البشرى ذاته. والإنسان _ على الرغم

من كل العلم المادى الذى عرفه _ ما يزال شديد الجهل بكيانه الذاتى ، كما يقول « ألكسيس كاريل » أحد المفكرين الغربيين ، وهو بالتالى شديد الجهل بما يصلحه وما يصلح له (۱) .

ويحتاج ثانياً : إلى إحاطة كاملة بماضى الجنس البشرى وحاضره ومستقبله ، والتجارب التى خاضها وأسبابها ونتائجها . وهذا يستحيل استحالة كاملة على الإنسان ، لأن كثيراً من أحداث الماضى مجهول له ، وهو عاجز عن الإحاطة بكل أحداث الحاضر الذى بعيشه ، أما المستقبل فهو غيب موصد أمامه لا يستطيع الاطلاع عليه .

ثم إنه يحتاج ثالثاً إلى أن يكون واضع المنهج غير متحيز ، لا مصلحة له في أمر من الأمور ، ولا هوى ولا شهوات . وهذا أمر لا يتوفر أصلاً في الإنسان ، الذي ينجذب دائماً إلى مصلحته الذاتية (كما يراها من وجهة نظره وكثيراً ما تكون خاطئة) وتحركه دائماً الأهواء والشهوات ما لم يلتزم بأمر الله : ﴿ إِنْ الْإِنْ الْوَالْمَا لُوَاكُما اللهُ الل

ويحتاج رابعاً: واضع المنهج إلى علم كامل بمن يطيعه في السر والعلن ، وإلى قدرة تامة على مجازاة من يطيع ومعاقبة من يعصي حتى يكون المنهج محترماً ومطبقاً ، وهذه الأوصاف لا تتوفر في الجنس البشري ، فالإنسان لا يرى إلا في حدود ما تبصر عيناه ، ولا يسمع إلا في حدود ما يبلغ سمعه .

أما الله عز وجل فإنه يعلم جميع ما يفعله الإنسان من خير وشر قال تعالى :

⁽۱) ألكسيس كاريل طبيب وعالم فرنسى ألف مجموعة من الكتب في شنى الأبحاث العلمية والاجتماعية ، من أهمها كتاب بعنوان و الإنسان ذلك المجهول و نص فيه على أن الحضارة الغربية تضع مناهج سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وتعليمية للإنسان وهي تجهل طبيعة ذلك الإنسان الذي تضع له هذه المناهج! ومن ثم تكون النتيجة هي الخطأ الدائم والاضطراب وهذا هو السبب في أننا نزيد تأخراً وهمجية كلما از ددنا تقدماً في الظاهر . وقال : إن عجز الإنسان عن معرفة طبيعة نفسه هو عجز أصلي لا سبيل إلى التغلب عليه ، وأنه لا مناص لنا من الرجوع إلى حكمة الخالق ، لأن حكمتنا الذائية قاصرة ومضللة!

والله عز وجل قادراً على أن يجازي من أطاعه ويعاقب من عصاه على الدقيق والجليل قال تعالى : فَهَزَيَّمِكُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۞وَكَنَ يَعْكُمُ مُثْقَالَ ذَرَّغُ شَرَّا يَرَهُ۞ (٢).

ومن ثم فإن المنهج الصالح لا يمكن أن يأتي إلا من مصدر واحد هو الله .

فالله هو الذي يعلم حقيقة الإنسان لأنه هو الذي خلقه سبحانه : ﴿ ٱلَابِكُمْ مُزْجَلَقُوكُونَ الْلَيْلِيثُ ٱلْخِبْرُ ﴾ (سورة الملك : 18).

والله هو الذي يعلم كلشىء في حياة البشر - وفي الكون كله - علم إحاطة واطلاع :
﴿ يَسْمُ مُمَا يَلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُمُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ عَلَيْهِ الْنَبِّ لَا يَعُرُبُ عَنْهُ مِنْعَالُ ذَرَهِ فِالنَّسَوْنُ وَلَا فِالْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ بِلَا فِ سِيعَتَ بِيْسِينِ ﴾ (سورة سبأ: ٣):

والله هو الذي شرع التشريع الحكيم لأنه هو الغني القادر ، وليس محتاجاً إلى شيء مما عند الناس وهو الواهب لهم كل شيء ، وهو الذي لا يزيد في ملكه أن يكون الناس كلهم على أتقى رجل منهم ، ولا ينقص في ملكه أن يكونوا على قلب أفجر رجل منهم كما يقول الحديث القدسي .

والهداية الربانية التي تشتمل على المنهج الصالح لحياة البشر طريقها هو الرسل والرسالات. ومن ثم تصبح الرسالة حاجة بشرية لا غنسى عنها ، ولا استقامة لحياة البشر بدونها . وكما تكفل الله سبحانه وتعالى _ رحمة منه بعباده _ بكل ما يحفظ حياتهم من الطعام والكساء والمأوى والعقل المدبر المنظم ، فقد تكفل _ سبحانه _ كذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب لتستقيم حياة الناس في الأرض .

﴿ لَقَذَأَ زَسُلُنَا رُسُكُنَا إِلْهِ تَنْهِ وَأَزْلْنَا مَعَهُ وَالْكِنَبَ وَلِلْمِزَاذَ لِبَعْنَ الْنَاسُ وَالْفِسْطِ ﴾

(سورة الحديد: ٢٥).

⁽١) سورة المجادلة آية (٧) .

⁽٢) سورة الزلزلة آية (٧ ــ ٨) .

(٥) مهمة الرسل

١) إن المهمة الأولى للرسل هي هداية البشرية إلى معرفة الخالق وتوحيده.

ولقد قلنا من قبل (في كتاب السنة الأولى) إن الفطرة البشرية بذاتها تعرف وجود الخالق وتتجه إليه بالعبادة . ولكنها كثيراً ما تضل ، فتتصور الخالق على غير حقيقته وتشرك معه آلمة أخرى . ومن ثم يرسل اقه الرسل ليعرّفوا البشر بحقيقة خالقهم وينفوا من عقولهم ونفوسهم التصورات الباطلة عن اقه سبحانه وتعالى وما يترتب عليها من انحرافات في الفكر والسلوك ، وليعالجوا بصفة خاصة قضية الشرك ، وهي أشد ما يتعرض له البشر من انحراف في تصورهم للخالق وسلوكهم نحوه .

يقول الرسل جميعاً الأقوامهم : ﴿ آعَبُنُواالَةَ مَالَسَتُدَيِّنَ الْمُوغَيِّرُ ﴾ (سورة الأعراف: ٥٥، ٧٢، ٦٥) .

﴿ وَمَنَا أَرْسَلُنَا مِن تَبَلِكَ مِن تَسُولِ إِنَّا نُوحِ إِلَنِهِ أَنْتُهُ لِآلِهُ لِآلَ أَنَا فَأَعُهُ وُن (سورة الأنبياء: ٢٠).

فاقد سبحانه وتعالى واحد أحد : ﴿ قُلْمُوَافَةُ لَعَنْكَافَةُ الْفَتَدُ ۗ كُلِدُولَةُ مُولَدُكُمُ لِلْمُولَةُ الْمُتَافِقُهُ الْفَتَدُ ۗ كُلُولَةً مُولَدُكُمُ لِلْمُولَةُ الْمُتَافِقُهُ الْفَتَدُ ﴾ (سورة الإخلاص).

ومن ثم تنتفي كل بنوة قد أو قرابة لأحد من البشر أو الجن أو الملائكة مما تعج به خرافات الجاهلية ، ما باد منها وما لا يزال باقياً حتى البوم .

كذلك ليس اقد متمثلاً في صنم أو وثن أو في الشمس أو القمر أو النجوم أو غيرها

من الكائنات فكلها مخلوق والله هو الخالق : ﴿ لَانْتَجْدُكُوا لِلشَّكَ مِنَ الْكَائناتِ فَكُلُهُ اللَّهِ مَا الْجَالَةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّ اللَّاللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

- ﴿ وَأَنْهُوْ هُوَاكُمُ الشِّعْرَيٰ ﴾ (سورة النجم: ٤٩).
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الْغَوِيمَ اذْ أَمْنَالُكُ ﴾ (سورة الأعراف: ١٩٤).

وكذلك فإن الله لا يشرك في حكمه أحداً ولا يوزع اختصاصاته سبحانه على أحد من خلقه ولا ينتزعونها هم منه قهراً عنه! .

﴿ لَمُ غَنِبُ النَّمُونَ وَالْأَنْ مِنْ أَبْعِيرُهِ وَأَسْعِعُ مَا كُمُدِينَ دُونِهِ ، مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي خَكِّهِ يَ أَعَداً ﴾ (سورة الكهف: ٢٦) .

﴿ ثُلِأَدْعُوا الَّذِينَ ذَعَنتُ مِنْ وُواْ لَمَهُ لَا يَكُولَتَ مِنْعَالَ ذَنَوْ فِالنَّمَنَ فَا لَآنَ فَا لَأَنْ فِي اَكَنَ فِي اَلْمَا لَهُ فَالْمَا لَهُ وَكَا لَا الْمَا الْمُعْرِقِ وَالْمَا الْمُؤْمِنَ لَا وَكَا لَا الْمُعْرِقِ وَكَا لَا الْمُؤْمِنِ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عُلِكُونُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا مُنَا اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُو

﴿ وَمَن يَعُلُمِنهُ مُ إِلَّ إِلَهُ مِن دُونِهِ ء فَذَ لِكَ نَحَزِيهِ بَهَ ثَرٌ صَكَذَ لِكَ نَجَزِي ٱلْلَكَلِمِينَ ﴾ (سورة الأنبياء: ٢٩).

كما يقوم الرسل بتعريف البشر بإلمهم بصفاته كلها وأسمائه الحسنى : ﴿ وَقِيْهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

فإذا عرف البشر ربهم على هذه الصورة ، وانتفى كل وهم باطل عنه فى أذهانهم وفى مشاعرهم ، بقيت القضية الثانية التى يضل البشر بشأنها فى جاهليتهم ، وهى الطريقة الصحيحة لعبادة الله .

العيادة الصحيحة

إن العبادة ليست فقط في الاعتقاد بأن الله واحد لا شريك له . ولا في تقديم شعائر التعبد من صلاة ونسك ودعاء لله وحده دون شريك ، بل هناك أمر آخر : ﴿ اَنَّيَعُواْمَاۤ أَزِٰلَ الْكُمْ مِن رَبَكُمْ وَلَا تَنَبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ آَوَلِيآ ۚ قِلِيلًا مَا نَذَ حَكَرُونَ ﴾ (سورة الأعراف : ٣) .

وهذه المهمة تحتاج منهم إلى الصبر والمثابرة وسعة الصدر لأنها ليست مجرد إلقاء دروس عابرة ، ولا قراءة من كتاب . إنما هي مهمة التعليم ، بكل ما يشتمل عليه التعليم من مشقات .

٣) ولا تقتصر مهمة الرسل على التعريف والتعليم ، على ما لهذا الأمر من أهمية بالغة في حياة الناس . إنما تمتد إلى التربية . فليس دين الله معلومات تلقى ثم تحفظ . إنما هو سلوك عملى بمقتضى التعليم الرباني . والسلوك العملي لا يكتسب فجأة ، ولا يكتسب بغير جهد يبذله المربّى والمربّى على حد سواء . المربّى _ وهو هنا الرسول _ يبذل جهده في التوجيه والملاحظة والمتابعة والتذكير والصبر الطويل على انحرافات

⁽١) راجع كتاب السنة الأولى ص ١٠٣ .

الناس حتى تستقيم ، وبذل النصح باللين والمودة حتى تتقبله النفوس وتعمل بمقتضاه . والمربّى يبذل الجهد في ضبط أهوائه حتى تستقيم مع المنهج المنزل ، ومقاومة الشهوات التي تجنح به عن الطريق ، ودفع وساوس الشيطان التي تزين له المعصية والبعد عن طاعة الله .

ومهمة التربية من أشق المهام التي يقوم الرسل بأدائها . لأن النفوس لا تستقيم على المنهج الصحيح بمجرد دعونها إليه ! حتى لو عرفت وآمنت بأنه هو الحق ، وأنه هو الأولى بالاتباع ! ذلك أن في النفوس نزعات دائمة التطلع إلى متاع الحياة الدنيا ولذائذها ، ويحتاج ضبطها داخل حدود الله التي يقول الله عنها : ﴿ يَلُكَ مُدُودُ اللّهِ فَلَا مُدُودُ اللّهِ مَنْ اللهُ عَنْها : ﴿ يَلُكَ مُدُودُ اللّهِ فَلَا مُدُودُ اللّهِ اللهِ عَنْها ! (سورة البقرة : ٢٧٩) . ﴿ فِلْكَ مُدُودُ اللّهِ اللهِ عَنْها الأمر إلى جهد لبس بالقليل ، وإلى تذكر دائم بالله وخشية منه ، لأن لحظة الني ينسى فيها الإنسان ذكر ربه هي التي يتحينها الشيطان لينفذ منها إلى قلب الإنسان : ﴿ وَلَمْ مَنْ الْمُ اللّهِ عَنْهَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ عَنْها اللهُ اللهُ مَنْهَ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

أ) ووسيلة الرسل ـ صلوات الله عليهم وسلامه ـ إلى تربية أتباعهم وتقويم نفوسهم حتى تستقيم على أمر الله وتتحصن من غواية الشيطان ، تبدأ من ذات أنفسهم ، بأن يكونوا هم أنفسهم القدوة في كل ما يدعون الناس إلى اتباعه .

⁽١) متفق عليه .

سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله عَلَيْكُ فقالت : (كَانَ خُلُقُهُ القُرْآن)^(۱) .

لذلك يختار الله أنبياءه _ وهم صفوة الخلق _ من ذوى الأخلاق العالبة التى تكون نموذجاً للناس: ﴿ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْبَادِ ﴾ (سورة ص: ٤٨). ﴿ وَالْمَا لَمُسَالِكُمُلُلِ عَلَيْكُ لَمُسَالِكُمُلُلِ عَلَيْكُ لِمُسَالِكُمُ اللهِ عَلِيمِ ﴾ (سورة القلم: ٤).

ب) ثم إنها تحتاج إلى الصبر والحلم وسعة الصدر : ﴿ وَٱصْبِرَهَ فُسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُ مُ إِلْفَدُوْ وَٱلْمَيْشِي يُمِيدُونَ وَجُهَا ﴾ (سورة الكهف : ٢٨).

﴿ فَهَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنَ لَمُتَّةً وَلَوْكُنَ فَعَلَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَاَنْفَضُواْ مِنْ حَوْلِكٌ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمَكَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (سورة آل عمران: ١٥٩).

ج) وتحتاج إلى التذكير الداثم بالله : ﴿ وَذَكِرُوَا إِنَ الدِّكَرَىٰ تَنفَعُ ٱلْوَّمِنِينَ ﴾ (سورة الذاريات : ٥٥) .

د) وتحتاج إلى معايشة الناس ومصاحبتهم وملازمتهم لا العزلة والانقطاع عنهم ، حتى تقدَّم لهم التوجيهات والتعليمات في مناسباتها ، وتتم الملاحظة والمتابعة المطلوبة التي لا بد منها حتى يستقيم الناس على الخلق المطلوب ، وتكون هناك فرصة لبذر العادات الصالحة في نفوسهم .

ه) وتحتاج إلى معرفة بطبائع النفوس ومداخلها لتقديم التوجيه المناسب لها بالطريقة التي تقوّمها ولا تنفرها : (أُمِرْتُ أَنْ أُخَاطِبَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ)(١) (كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَةً يَتَخَوَّلُنا بِٱلْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّآمَة)(١) .

٤) ومن مهام الرسل كذلك تعريف الناس بالقيم الحقيقية التي تستحق الاعتبار
 وتستحق أن يحرص الناس عليها ويسعوا إلى تحصيلها .

⁽١) رواه مسلم .

⁽٣) رواه الديلمي بسند صَعيف بلفظ (أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم) .

⁽٣) رواه مسلم .

إن الناس بطبيعتهم منجذبون دائما إلى متاع الأرض: ﴿ نُوِنَ لِلِنَاسِ مُحُ الشَّهُوَيِتِ مِنَ النِسَآءِ وَالْبَيْبِينَ وَالْفَنَطِيرِ الْمُنَطِّيرِ الْمُنْطَلِّةِ مِنَ النَّعَبِ وَالْفِضَاءِ وَالْمُنْسِلِ الْمُسْتَوَمَّةِ وَالْأَنْسَاءِ وَالْحَـرُثِ ذَيْلِاتَ مَسَاعُ الْمُمَيَّوْهِ الدُّنْسِا﴾ (سورة آل عمران: ١٤).

وهم يحتاجون دائماً إلى من يرفعهم من ثقلة الأرض هذه ويبصرهم بالقيم العليا التي ينبغي أن يتجهوا إليها من صدق وإخلاص وأمانة وتضحية وكرم وشجاعة وإيثار وعدل ، مما يليق بالإنسان الذي كرمه الله وفضّله وجعله خليفة في الأرض وحمّله الأمانة الكبرى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَنِكَةِ إِنِّ جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (سورة البقرة : ٣٠) . ﴿ وَلَقَدْ كَرْمَانِينَ وَالْمَانِينَ الْمَانِينَ وَالْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ اللهِ اللهُ اللهُ

وهذه المهمة هي في الحقيقة جزء من مهمة التربية التي أشرنا إليها من قبل ولكنا نفردها بالحديث لأهميتها ، ولأن الرسل يخوضون صراعاً مريراً من أجل تقريرها أولاً ، ثم تربية فريق من الناس عليها .

فإن الذى يصد الناس عن الإيمان بالرسل بادىء ذى بدء هو حرصهم على متاع الدنيا الزائف وخوفهم من أن يحرمهم منه الإيمان بالله والحكم بما أنزل الله !

فأما الملأ فإنهم يكونون مستحوذين على سلطان باطل يستعبدون به الناس لأهوائهم ومطامعهم ويخضعونهم بالقوة لذلك السلطان. لذلك فإنهم يحاربون الرسل ويصدون عن دعوتهم ، لأن هذه الدعوة تحرمهم من سلطانهم وطغيانهم برد الحكم لله ونزع حق التشريع من أيدى البشر ورده إلى الله الذى يشرع بالعدل بين الناس ويأمر به : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَامُرُكُمُ أَن تُؤَذُّوا ٱلْكُنَاتِ لِكَ آمَ لِهَا وَاذَا حَكَمَتُ مُبَيّنَ ٱلنّاسِ أَن تَخْصُمُوا بِالْمَدُلِ ﴾ (سورة النساء: ٥٨).

وأما العبيد فعلى الرغم من أن الرسول المرسل من عند الله يجيء لتحريرهم من العبودية للملأ ، ورد إنسانيتهم المسلوبة إليهم بجعلهم عبيداً لله وحده الذي يستحق

العبادة ، لا عبيداً لبشر مثلهم يتحكمون فيهم بالهوى والطغيان .. على الرخم من ذلك فإن الغالبية منهم تصد عن الرسل في مبدأ الأمر ولا تتبع هدايتهم .. وذلك لأنهم يكونون دائماً غارقين في الشهوات التي يأتي دين الله ليطهرهم منها ، ولكنهم ـ قبل أن يهتدوا ـ لا يرون ذلك تطهيراً وإنما يرونه ـ بنفوسهم المنحرفة _ حرماناً من لذائذ الأرض المتاحة !

- ﴿ وَفَرِهُ اللَّهُ الدُّنبَا وَمَا أَعْيَلُوهُ الدُّنبَا فِي الْآخِرَةُ إِلَّا مَتَاعٌ ﴾ (سورة الرعد: ٢٦).
- ﴿ وَوَثِلٌ لِلْكُنْدِينَ مِنْ مَنَابِ شَدِيدِ ۞ الْذِينَ مَنْجَبُونَ أَلْمُبَوْةَ الدُّنْبَاعَلَ الْأَخِرَةُ وَبَصُدُونَ عَنَ سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْبَغُونَهَا عِوْمًا ﴾ (سورة إبراهيم: ٢-٣).

وهؤلاء الكفار ، والملأ بصفة خاصة ، لا يتركون النبى المرسل يؤدى رسالته ، بل يتعرضون له بالأذى الذى يصل أحياناً إلى التهديد بالقتل أو السجن أو الطرد والنفى ، بل يصل فى بعض الأحيان إلى التنفيذ ، كما قتل النبى يحيى والنبى زكريا .

- ﴿ قَالُوالَهِنَ لَرَنَنَدِينُونُ كُلُونَ مَنَ الْرُجُومِينَ ﴾ (سورة الشعراء: ١١٦).
- ﴿ فَكَالَ الْمُكَاذُ الذِينَ آَسْتَكُمَرُوا مِن فَوْمِهِ عَالْفِرْجَنَكَ يَشْعَبُ وَالْمِزِنَ الْمَشُوا مَصَكَ مِن قَرْبَيْنَآ أَوْلَلْمُودُدُّ فِي لِلَيْنَا ﴾ (سورة الأعراف: ٨٨).
 - ﴿ قَالَ لَهِنَا نَصَٰذَ مَنَا لِكُنَّا عَبَيْهِ لَأَجْمَا لَذَكُ مِنَ الْسَجْرُ فِينَ ﴾ (سورة الشعراء: ٢٩).

وهنا _ حين يتعرض الرسل لتلك المحنة _ فإنهم _ بسلوكهم العملى _ يبرزون القيمة الحقيقية التي تستحق الحرص عليها والجهاد من أجلها .

لقد كانوا يملكون أن يتخلوا عن عقيدتهم وإبمائهم ويركنوا إلى المسالمة فينجوا من العذاب الذي يلقونه هم وأتباعهم والاضطهاد الذي يتعرضون له . أو كانوا يملكون في القليل أن يحتفظوا بالحق الذي عرفوه في دخيلة أنفسهم ويكفوا عن الدعوة التي تزعج الكفار والملأ بصفة خاصة ، فلعلهم لا يتعرضون لهم إن بقوا مؤمنين في ذات أنفسهم

⁽۱) فرعون لموسى .

دون أن يدعوا أحداً غير هم إلى الإيمان !

ولكن الرسل جميعاً يأبون ذلك على أنفسهم . يأبون أن يشتروا بكلام الله ثمناً قليلاً هو متاع الحياة الدنيا الزائل الزائف الرخيص . يأبون أن يتخلوا عن دعوتهم حتى من أجل سلامتهم الشخصية وراحتهم .

بل إن الرسول عَلِيْكُ قد عرض عليه الملك والثروة والجاه والسلطان وكل مغريات الأرض فقال قولته الخالدة لعمه أبى طالب: (وَاللهِ يَا عَمِّ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فَى يَمِينِي وَالقَمِرَ فَى شِمَالِي لأَثْرُكَ هَذَا الأَمْرَ مَا فَعَلْتُ حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي) أو قال: (حَتَّى أَهْلَكَ دُوْنَه)().

وهنا يقررون _ بصورة واقعية مشهودة _ أن القيمة الحقيقية العليا هي الإيمان بالله ، والدعوة إلى الله ، والجهاد في سبيل الله . وأن ذلك أفضل وأعلى وأغلى من متاع الأرض كله ، ومن الذهب والسلطان .

عندئذ تتغير القيم والمعايير في حياة الناس .

فأما الأتباع الذين آمنوا فانهم يرون رسولهم الذي اقتدوا به وآمنوا على يديه يصبر على الأذى في سبيل عقيدته ويصر عليها ولا يتخلى عنها تحت أى ضغط من إغراء أو تهديد ، فيقتدون به ويصبرون معه على الأذى والاضطهاد والتشريد والتعذيب والحرمان ، ويستعلون بالعقيدة على متاع الأرض كله كما استعلى سحرة فرعون بعد إيمانهم ﴿ فَالْفَالْتَمَنَّ تُبَعَدُونَ العقيدة على متاع الأرض كله كما استعلى سحرة فرعون بعد إيمانهم ﴿ فَالْفَالْتَمَنَّ تُبَعَدُونَ المُعقيدة على متاع الأرض كله كما استعلى سحرة فرعون بعد المانهم ﴿ فَالْفَالْتَمَنَّ تُبَعَدُونَ الْفَالْمَالَوْلَةُ المَالْمَالُولُونَ الْفَالْمَالُولُونَ الْفَالْمَالُولُونَ اللهُ الله ويرون أنه الناس الله ويرون أنه ويرون أنه المدون في أمنهم وراحتهم ، وفي كل المتاع الذي يحرد ون هم عليه ويرون أنه يهدّدون في أمنهم وراحتهم ، وفي كل المتاع الذي يحرد ون هم عليه ويرون أنه

⁽١) السيرة النبوية لابن هشام .

غاية الحياة كلها وأغلى ما فيها ، ومع ذلك لا يتخلون عن إيمانهم وعن عقيدتهم . فيتعلمون أن هناك في الحياة ما يحرص عليه أكثر من المتاع ، وما يضحى من أجله بالمتاع . وذلك هو رضوان الله ومتاع الآخرة : ﴿ وَمَاهَذِهِ ٱلْمُؤْمُ الدُّنْكَ إِلاَ لَهُ وَلَهِ بِهِ وَالْمُؤُمُ الدُّنْكَ إِلاَ لَهُ وَلَهِ بِهِ وَالْمُؤَمُ الدُّنْكَ إِلاَ لَهُ وَلَهِ بِهِ وَالْمُؤْمُ الدُّنْكَ إِلاَ لَهُ وَلَهِ بِهِ وَالْمُؤْمُ الدُّنْكَ إِلاَ اللهُ وَمَاع الآخرة وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمُ الدُّنْكَ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلا عَلَوْنَ فِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُو

⁽١) أي الحياة الحقيقية التي تستحق أن يحرص عليها والحاوية للمتاع الحقيقي .

(٦) أثر الرسل في حياة الناس

الرسل أعظم الناس أثراً في التاريخ الإنساني ، ذلك لأنهم يحملون معهم الإصلاح الجذري الذي يصلح النفس البشرية ويقومها . ولأنهم هم القدوة الصالحة لكل خير . لقد كان في تاريخ البشرية « قادة » كثيرون و « زعماء » و « مصلحون » . ولكنهم _ ما عدا القلة المؤمنة منهم _ كانوا محدودي الأثر في حياة الناس . ولا يعدو تأثير هم _ مهما عظموا _ الجيل الذي عاشوا فيه ، أو على الأكثر بضعة أجيال قليلة بعدهم . والسبب في ذلك واضح :

١) فهم غالباً ما يتصدون لحل مشكلة جزئية في حياة أقوامهم . ويحلونها في حدود البشرية المحدودة الآفاق .

٢) ثم إن أشخاصهم لا تخلو قط من انحراف من الانحرافات البشرية العديدة ،
 ومن نقص وهبوط في بعض الجوانب .

ولهذين السببين معاً يكون تأثير هم _ مهما عظم _ محدود النطاق .

انظر إلى الزعيم السياسي – أيّ زعيم سياسي في حياة البشرية – ما مهمته التي يسعى إلى تحقيقها ؟

إن مهمته محصورة في تجميع أمته من شتات . أو تخليصها من نفوذ أجنبي مسيطر , عليها . أو السعى إلى تغليبها على الأخرى .

لكن ، ما القيم والمعايير الني يبني جهاده عليها ، ويوجه أمته إليها ؟

إنها _ مهما كانت _ قيم ومعايير محدودة لأنها مرتبطة بمتاع الأرض القريب ، منقطعة عن الله والآخرة . ومن ثم فهى قيم هابطة وإن بدت مرتفعة في أعين الناس في فورة حماستهم السياسية التي يدفعهم زعماؤهم إليها ! وستظل أخلاق الناس معوجة في مجموعها وإن حسنت بعض جزئياتها ، لأنها أخلاق محكومة بتلك القيم الأرضية المحدودة . وستظل النفوس في انحرافها وإن ارتفعت مؤقتاً في فورة حماستها ، لأن الأهداف التي تسعى إليها أهداف لا تتعلق بأصل الوجود الإنساني بقدر ما تتعلق بعارض من عوارض هذا الوجود . وقد يصلح العارض ويظل الأصل بعيداً عن الصلاح . لذلك تقرأ سِير الزعماء السياسيين في تاريخ البشرية _ غير القلة المؤمنة _ وتبحث عما خلفوا في الأرض فلا ترى إلا آثاراً كالأطلال !

واقرأ سيرة أى قائد حربى من عظماء التاريخ .. فما المهمة التى قام بها وما الآثار التى خلفها ؟

إن مهمته محصورة في قيادة الجند وتوجيههم إلى القتال ، والانتصار بهم في أكبر قدر من المعارك التي يخوضونها .

نعم! ولكن فيم كانت الحرب ذاتها؟ لأى هدف خاضها، ولأى شيء انتصر بجنده فيها؟

أمن أجل الحق والعدل ؟ أمن أجل تثبيت مثل أعلى وإقرار وجوده في حياة البشر؟ أم من أجل الغلبة وتوسيع الرقعة الأرضية وشهوة السيطرة على الآخرين وإذلالهم ؟ وفي أى شيء يختلف الغالب والمغلوب ؟ أم أنهما سواء ، كل منهما يتمنى أن يفتك بالآخرين لو استطاع ؟!

ما سمعنا _ فى غير القلة المؤمنة من قواد التاريخ _ أن أحداً منهم قام من أجل مثل أعلى يريد إقراره فى الأرض ، أو قيمة عليا يجاهد من أجلها ، ليرفع من نفوس البشر ويقربهم إلى مستوى الإنسانية ! إنما الذى يغلب عليهم هو شهوة الفتح وزهو الغلبة والمطامع الأرضية المتمثلة فى توسيع الرقعة وزيادة الثروة على حساب المغلوبين وه ويل

للمغلوب ، ! كما قال واحد ممن يحسبون قادة في التاريخ (١) ، لأن الحرب ليبت لها أخلاق ! ولا قانون يحكمها إلا قانون الغاب : القوى يأكل الضعيف !

لذلك تبحث عن آثارهم الباقية في التاريخ فلا ترى إلا بعض البطولات الفردية في القتال ، ولكن لا تجد قيماً باقية . وحتى الإمبر اطوريات الضخمة التي يكونونها على عهدهم سرعان ما تتفسخ وتنطوى لأنها لا تمثل و قيماً ، إنسانية ، إنما تمثل شهوات بشرية فحسب !

وانظر سير « المصلحين » الاجتماعيين .. كيف يصلحون ؟ وما آثارهم الباقية في التاريخ ؟

أغلبهم _ فيما عدا القلة المؤمنة المهتدية بهدى الله _ ذوو نظرات جزئية ، تتفق مع جزئية التفكير البشرى وعلم قدرته على الإحاطة ، فضلاً عن الجهل الأصيل بطبيعة النفس البشرية ودروبها ومنحنياتها ، وما يصلحها وما يصلح لها !

أغلبهم يتناولون مشاكل اجتماعية جزئية يجدونها قائمة في مجتمعاتهم دون أن يتعمقوا إلى الأصول التي تنشأ عنها المشكلات. ثم يحلونها حلولاً جزئية كذلك بغير تقويم شامل لنفوس البشر ذاتها التي نشأ من انحرافها ما نشأ من خلل في تلك المجتمعات. فضلاً عن التعسف في معالجة الأمور في كثير من الأحيان لما ركب في طبع الإنسان من عجلة : ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَمَلٍ ﴾ (سورة الأنبياء: ٣٧). ولرغبته في أن يرى الثمرة السريعة في عمره المحدود.

وكثيراً ما يحدث ـ كما وقع في قضية تحرير المرأة في أوروبا ـ أن و الإصلاح ، لا يكون جزئياً وقاصراً فحسب ، بل يكون على حساب جوانب أخرى يفسدها ذلك الإصلاح المزعوم ويخربها . فرفع الظلم الواقع على المرأة الغربية ، دون الرجوع إلى الحلول الصحيحة المتضمنة في المنهج الرباني ، قد أدى ـ كما نراها اليوم ـ إلى إشقاء

⁽١) هو الأمبراطور ۽ غليوم ۽ أمبراطور المانيا وأحد قادتها العسكريين.

المرأة ذاتها بإنهاكها في العمل خارج البيت بالإضافة إلى تكاليف الأسرة والأولاد ، وتمزيق أعصابها بين أبنائها المتشبثين بها وبين مقتضيات العمل في الخارج ، كما أدى إلى تحول المرأة إلى سلعة في السوق ، رخيصة الثمن لمن أراد . وذلك فضلاً على الفساد الخلقي الذي ملا المجتمع ، وتفسخ روابط الأسرة وضياع النشء الجديد الذي ليس له أم ترعاه وتربيه التربية الصحيحة .

وليس هذا هو النموذج الوحيد لضلال « المصلحين » وتقديمهم للحلول التي تفسد أكثر مما تصلح . فإليك مثلاً آخر في اتجاه آخر .

لقد قام « مصلحون » ينددون بالظلم الواقع على العبال في المجتمع الرأسهالي ، وينادون بضرورة رفع هذا الظلم وإصلاح الانحراف . وكان كلامهم صحيحاً من حيث المبدأ بصرف النظر عن صحة الأدلة التي يستدلون بها أو عدم صحتها . فإن الرأسهالية نظام جاهلي منحرف ، يقوم على أساس المعاملات الربوية التي حرمها الله ، ويؤ دى حتماً إلى أن فريقاً قليلاً من الناس يظل يأكل الربا أضعافاً مضاعفة كما وصف القرآن ، فيز دادون ثراء على حساب الكثرة المستضعفة التي تظل تهبط مواردها على الدوام وتنضاءل ، فيقع عليها الظلم المتزايد ، بينها الفئة القليلة تعيث في الأرض فساداً بثر اثها الفاحش تفسد به الأخلاق ، وتنتهك به الأعراض ، وتدوس به على كرامة الآدميين . ويزيد الأمر سوءاً في تلك المجتمعات الجاهلية أن هذه الفئة الطاغية هي التي تشرع لأن تلك المجتمعات لا تتحاكم إلى شريعة الله _ ومن ثم فإنها تضع التشريعات التي تضمن لها مزيداً من الثراء ، وتوقع مزيداً من المظالم على المستضعفين !

فالرأسالية انحراف جاهل ظالم. هذا صحيح.

وقد قام (المصلحون » ينددون بمظالمه ويطالبون بضرورة إصلاحه .

ولكن كيف أصلحوه ؟!

إنهم ــ وهم لا يتبعون منهج الله ولا يستمدون منه الحلول لمشاكلهم ــ لا بد أن يخرجوا من مأزق إلى مأزق ، ومن انحراف إلى انحراف .

لقد قالوا إن الملكية الفردية هي سبب الظلم كله فلنُلغ ِ الملكية الفردية ! ولننشئ عجمهاً بلا تملك ! أما الذين في أيديهم الملكية اليوم فلا بد من إبادتهم بادىء ذى بدء ، وجعل الملكية كلها في يد الدولة _ نيابة عن المجتمع _ والدولة يشرف عليها الحزب لشيوعي الذي يعتنق هذه الأفكار !

وماذا كانت النتيجة العملية لتطبيق هذه المبادىء ؟!

لقد أصبح الناس جميعاً أُجَرَاء للدولة ، هي التي تعين لهم أعمالهم ، وتحدد لهم أجورهم ، وساعات عملهم ، ومكان عملهم كذلك . وبالتالى لم يعد أحد يجرؤ أن يفتح فه بكلمة نقد واحدة للدولة ، والا نَقدَ عمله فات من الجوع إن لم يتعرض للهلاك في السجن والتعذيب والتشريد! وبعبارة أخرى أصبح الناس عبيداً على نطاق واسع ، وأصبحوا من خوف الموت الحسى في موت معنوى ، تحت ضغط الحديد والنار والتجسس الذي يجعل الأب لا يثق بابنه والأخ لا يثق بأخيه!

وفى الوقت الذى تستعبد فيه الدولة الناس لقاء لقمة الخبز وعيش الكفاف ، يمرح أعضاء الحزب الشيوعى الحاكم فى بحبوحة من العيش وترف لا يقل بذخاً عن الرأسهاليين فى الغرب الرأسهالى !

و هكذا يفعل و المصلحون ، الذين لا يستمدون من منهج الله .

أما ﴿ الفلاسفة ﴾ فلهم شأن آخر !

إنهم قوم يعيشون في « الأبراج العاجية » كما يقال ! أى يعيشون في عالم الأفكار المجردة في عزلة عن الممارسة وعزلة عن الناس .

إنهم ينظرون إلى المجتمع البشرى فيرون فيه مجموعة من العلل والانحرافات فيحللون أسبابها ويفكرون في علاج لها . وبصرف النظر عن صحة تحليلاتهم أو فسادها وجدوى حلولهم أو عدم جدواها ، فإنهم هم أنفسهم لا يقومون بتجربة عملية لها في عالم الواقع . إنما هي أفكار . مجرد أفكار . عمل يتم كله في داخل الذهن ولا يمتد إلى دنيا الواقع .

وقد يتوصل بعضهم بالفعل إلى نظرة عميقة شاملة ، ودراية _ نظرية _ بالنفس البشرية وطبيعتها ، ولكنهم ـ وهم بعيدون عن ميدان التجربة الواقعية ، والاتصال المباشر مع الناس ـ لا يستطيعون أن يقدموا حلولاً واقعية قابلة للتطبيق ، فيظل جهدهم محصوراً في تقديم أفكار جميلة براقة ، قد تعجب القارىء أو السامع لأول وهلة ، ولكنها نادراً ما تحركه لعمل شيء في عالم الواقع . فيظل المجتمع بعلله وانحرافاته على ما هو عليه ، وتظل أفكار الفيلسوف البراقة مُثُلاً معلقة في الفضاء ! وتبحث في التاريخ عن الآثار الباقية لهؤلاء الفلاسفة فلا تجد إلا تأثرات فردية ، ولا تكاد تجد مجتمعاً تحول عن طريقه أو قوّم انحر افاته نتيجة فِكُر فكّر فيه فيلسوف! إلا أن يعتنق فكره قوم من الناس فيتحول في نفوسهم إلى عقيدة يقومون بالدعوة إليها والجهاد في سبيلها ، وعندئذ تؤثر - لا بذاتها ، ولا بعمل الفيلسوف الذي فكر فيها _ وإنما بجهد الذين اعتنقوها ودعوا إليها . وكثيراً ما يتضح عند التطبيق أن أفكار الفيلسوف في صورتها التي قدمها بها غير قابلة للتطبيق العملي ، وأنها في حاجة إلى تعديلات جوهرية أو صياغة جديدة ليمكن الاستفادة بها في عالم الواقع .

• • •

أما الأنبياء فشأنهم مختلف.

(۱) إنهم أولاً لا يتكلمون بأهوائهم ولا بتصوراتهم الخاصة ، ولا بتصورات البشر القاصرة المحدودة : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكَ ۞ إِنْ هُوَ الاَّوْجَى ﴾ (سورة النجم: ٣-٤). لذلك فإن ما يدعون إليه الناس من قيم ومثل ومبادىء وأخلاق وسلوك عملى ليس متأثراً برؤيتهم الشخصية كالزعماء و« المصلحين » ولا بمصالحهم الذاتية أو أطماعهم أو أحقادهم (كما تقوم الشيوعية على الأحقاد!) ولا بالقصور البشرى

الذي يعجز عن الإحاطة ، ومن ثم يعجز عن تقديم الحل الصحيح .

٢) وهم ثانياً _ بالتوجيه الرباني _ لا يتعاملون مع المشكلات الجزئية العارضة ، إنما يتعاملون مع الجذور الأصلية العميقة . يتعاملون مع النفس البشرية مباشرة فيقومون انحرافاتها من الجذور قبل أن يتجهوا لإصلاح المظاهر الخارجية للانحراف .

إنهم لا يعالجون المشاكل الاقتصادية منفصلة كما صنعت الشيوعية . ولا المشاكل الاجتماعية منفصلة كما الاجتماعية منفصلة كما صنع دعاة تحرير المرأة . ولا المشاكل السياسية منفصلة كما يصنع الزعماء السياسيون في بلادهم .. فتكون الحلول كلها غير مجدية جلوى حقيقية لقصورها وجزئيتها ، فضلاً عن إفسادها لجوانب الحياة الأخرى ، لأن كل زعيم أو مصلح من هؤلاء حين يحاول علاج الجزئية الخاصة به يغفل عن آثارها في الجوانب الأخرى ، أو لا تهمه الجوانب الأخرى _ وخاصة الأخلاقية والروحية _ كما قال قائلهم : الاقتصاد لا علاقة له بالأخلاق ! والسياسة لا علاقة له بالأخلاق !

أما الأنبياء المؤيدون بالوحى فلا يقعون في هذا الخطأ الفادح الذي يقع فيه الزعماء وو المصلحون ، إنما يعنون بتقويم النفس من أساسها ثم يقدمون الحلول الشاملة التي يوحى بها الله إليهم لعلاج انحرافات المجتمع ، فيقوم الإصلاح على أساس مكين من داخل النفس ، فضلاً عن تكامل هذا الإصلاح المتمثل في منهج شامل ، لا يحل جزئية ويدع جزئية أخرى ، كما أنه لا يحل جزئية على حساب جزئية أخرى . فلا ينشأ عنه الخلل الذي تتسم به مناهج البشر الجاهلية .

(سورة البقرة : ٢١٦)

٤) والأنبياء بنواتهم هم القدوة الحية التي تتمثل فيها بادئ ذي بدء المبادئ والقيم والأفكار التي يدعون إليها. فالله سبحانه وتعالى يختار أنبياءه ورسله من الأخيار، ثم يصوغ نفوسهم الصياغة التي تؤهلهم لحمل الحق الذي يبلغونه للناس (أدّبني ربّي فأحسن تأديبي) (١) فليس فيهم النقائص ونقط الضعف التي تعتور الزعماء والمصلحين من البشر العاديين، والتي لم ينج منها زعيم واحد ولا قائد ولا مصلح خلال التاريخ البشري كله. إنما يبعثهم الله أنقياء أتقياء، طاهرين مطهرين فيكونون هم النموذج الذي يحتذى، ولا تقع الفرقة _ كما تقع دائماً في حياة المفكرين والمصلحين _ بين ما يفعلونه وما يدعون إليه.

و) والأنبياء ليسوا كالفلاسفة الذين يقدمون الأفكار وهم محتجبون عن الناس في أبر اجهم العاجية . إنما هم يختلطون بالناس ويدعونهم دعوة مباشرة إلى الأفكار والمبادئ والقيم التي يحملونها . وأهم من ذلك أنهم يربون أتباعهم عليها . وذلك هو الجهد الحقيقي الذي يبذله الأنبياء ويؤتي ثماره في واقع الأرض . إن الأفكار التي يحملونها لا تظل مُثلاً معلقة في الفضاء ، إنما تتحول إلى واقع حي من خلال أشخاصهم أولاً ثم من خلال هذا الفريق من البشر الذين يربونهم . ومن ثم يصبح الأمر الذي يدعى الناس خلال هذا الفريق من البشر الذين يربونهم . ومن ثم يصبح الأمر الذي يدعى الناس معورته الواقعية ، فيقبلون عليه حين يرون ثماره الجميلة متمثلة في واقع بشرى يرونه أمام أعينهم .

٣) ثم إن الوسيلة الحقيقية العظمى التى يسلكها الأنبياء فى إصلاح الحياة البشرية وتقويمها هى ربط القلب البشرى بالله ، يتطلع إليه ويخشاه . وتلك أفعل الوسائل فى الإصلاح وأبعدها أثراً فى واقع الحياة . وذلك قبل اللجوء إلى الوسائل الأخرى كلّها التى تستخدم عادةً فى تنظيم الحياة البشرية . ومن أجل ذلك يكون بناؤهم راسخاً شديد الرسوخ لأنه يعتمد على عنصر أصيل عميق فى داخل النفس . بينما لا تملك

⁽١) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث فقال « الحمد لله المعنى صحيح لكن لا يعرف له إسناد ثابت » . وقد أورده السيوطي مروياً عن ابن مسعود .

النظم الأخرى كلها ـ التى تقوم على مناهج البشر ـ إلا أن تغرى الناس بالمنافع والمصالح أو ترغمهم بقبضة السلطان . ومن ثم تنهار تلك النظم بمجرد أن تنتهى المنافع والمصالح أو تضعف قبضة السلطان . بينما يبقى البناء الذى يبنيه الأنبياء على مدار التاريخ راسخ الأركان .

٧) وكما ينفرد الرسل بمنهجهم الإصلاحى الشامل _ الموحى به من عند الله _ وبالطريقة التى يثبتون بها دعائم هذا المنهج في واقع البشر عن طريق القدوة والتربية ، فإنهم ينفردون كذلك بالعلم النافع الذى يقرب من الله وينجى من عذابه يوم القيامة . إن و المصلحين ، جميعاً _ فيما عدا القلة المؤمنة منهم _ لا يوجهون البشر إلا إلى النفع القريب الحاصل في الحياة الدنيا ، ولا يوجهونهم أبداً إلى الله واليوم الآخر ! إن آفاقهم محصورة في الحياة الدنيا ، بحكم أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . لذلك فإن توجيهاتهم لأقوامهم لا تخرج عن نطاق آفاقهم المحدودة . كما أنهم _ بحكم بشريتهم من ناحية ، وبعدهم عن الإيمان بالله من ناحية أخرى _ يوجهون أقوامهم إلى الالتفاف حول أشخاصهم ، أو _ في أفضل الأحوال _ حول مبادئهم وقيمهم المحدودة الآفاق .

وهذا العلم الذي يعلمونه لأقوامهم عن طريق توجيهاتهم ومناهجهم قد يكون مفيداً في الحياة الدنيا (على فرض خلوه من العيوب وهو عادةً لا يخلو منها!) وقد يعطى الناس بعض ما يشتهونه في الحياة الدنيا من متاع يتمثل في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والسلامة والصحة والرفاهية والمال والأولاد..

ولكنه _ على فرض خلوه من النقائص والعيوب والانحرافات ، وتحقيقه لمصالح الناس في الأرض (۱) _ فإنه ينتهى بأصحابه إلى البوار ، لأنهم كما وصفهم القرآن : (۱) رأينا من الواقع التاريخي ، والتاريخ المعاصر بصفة خاصة ، أن هذا لا يتحقق بتمامه أبداً في واقع البشر من ناحية ينقسم الناس في الجاهلية دائماً إلى سادة وعبيد ، ومن ناحية أخرى تتحقق بعض المصالح دائماً على حساب المصالح الأخرى ، وتصلح بعض الأمور بفساد أمور أخرى ! ولكننا نفترض هذا جدلاً .

﴿ يَعْلَوُنَ طَلْعِي إِمَنَ أَكْثِرُو الدُّنْيَا وَهُرْعَ إِلَّا أَكْثِرَ وَهُرْغَفِلُونَ ﴾ (سورة الروم: ٧).

إن حياة الأنسان لا تنتهى بانتهاء الحياة الدنيا ، وإنما تنتهى مرحلة منها فحسب ، وتبدأ مراحل أخرى تنتهى بالبعث والنشور ، والامتحان الذى يكرم المرء فيه أو يهان ، فيصل إلى النعيم الخالد أو العذاب المقيم .

ولو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف لصحت دعوى أولئك المصلحين فيما يدعون إليه من ألوان (الإصلاح) ! وإن كانت في واقع الأمر لا تحقق كل مصالح الناس وتورث كل جيل مفاسد الجيل الذي قبله !

فكيف والحياة التي يحياها الناس على الأرض هي أقصر مراحلها ؟! سنوات معدودة هي سنوات العمر المحدود، وبعد ذلك من الآماد ما لا يحصيه إلا الله! ثم بعد ذلك الخلود!

ألا إنه هو الخسران المبين حين ينحصر تفكير الناس في الحياة الدنيا ، ولو أصلحوا كل أُمور الحياة الدنيا واستمتعوا فيها بكل ما يشتهون ﴿ أَوْبَيْتَ إِنَّمَتَّعَ كُمُرِسِنِينَ ۞ تُرْبَعَ أَهُ مُرَمًا كَانُوا يُمَنَّعُونَ ﴾ (سورة الشعراء: ٢٠٥ – ٢٠٧). فكيف وهم لا يصلحون كل أمور الأرض ؟ وكيف ونعيم الأرض دائماً مشوب ، وأقل عيوبه القلق الدائم عليه من تقلب الأحوال ، وهي دائماً تتقلب ، ومن الموت وهو لا بد أن يجيء ؟!

إنها الخسارة المضاعفة .. في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة : ﴿ وَمَاهَاذِوَالْكِيَّوْ الدُنْبَا ۗ اِلْاَلَهُوْ وَلَمِهِ وَإِنَّا الْدَارَ الْآخِرَةَ لِمَا لَكِنَا الْوَالْكِنَا الْوَالْكِلَانَ ﴾ (سورة العنكبوت : ٦٤) .

وَتَنَافَنَّهُمْ ٱلْتَكَبِّكُ مُلْكَا يُوْمُكُوالَّذِي كُنتُ تُوْعَدُونَ ﴾ (سورة الأنبياء: ١٠٢ – ١٠٣).

العلم النافع هو المعرفة اليقينية بالله واليوم الآخر ، واتباع ما أنزل الله في الحياة الدنيا. هذا هو الذي يضمن للناس حاضرهم ومستقبلهم . فأما حاضرهم فيصلح ويستقيم باتباع المنهج الرباني ، وأما مستقبلهم فيصلح بدخول الجنة التي وعد الله بها المتقين من عباده ، الذين آمنوا به في الحياة الدنيا واستقاموا على أوامره وانتهوا عن نواهيه . وعندثذ يكون العلم الأرضى كله _ من طب وهندسة وعلوم ورياضيات وكيمياء وفيزياء .. إلخ _ محقق الفائدة لأنه يعين الناس على تحقيق المنهج الرباني ولا يفتنهم عن الآخرة . وإلا فإنه _ هو ذاته _ يصبح علماً ضاراً إذا استخدم في تزيين الحياة الدنيا بحيث تفتن الناس عن عبادة ربهم الحق ، وتنسيهم ثواب الله وعقابه ، وتغرقهم في ضلال الشهوات !

وهذا العلم النافع ينفرد به الأنبياء والرسل لأنهم يتلقونه تلقياً مباشراً من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحى ، ويؤمنون به إلى درجة اليقين ، ثم يدعون الناس إلى الإيمان به لتصلح دنياهم وآخرتهم .

أما الدعاة الآخرون والمصلحون ، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، فإنهم يرفضون هذا العلم النافع ابتداء ، فكيف يعلمونه للناس ؟ ويستنكفون عن عبادة الله فكيف يدعون إلى عبادته ؟

وبالعلم النافع وحده صلحت أحوال الناس خلال التاريخ ، واستخدم العلم الأرضى في ظله في نفع الناس وفي الخير . وبغير هذا العلم ـ الذي تفرد به الأنبياء والرسل ، و دعا به الدعاة المؤمنون من بعدهم ـ ظل العلم الأرضى ينفع ويضر ، ويزداد ضرره عن نفعه على مر الأجيال ، حتى يصبح في الجاهلية المعاصرة كما نراه اليوم : أداة للإفساد والتدمير أكثر مما هو أداة للاصلاح والتعمير !

(V) فضل الرسل على تقدم البشرية

حين نتحدث عن تقدم البشرية يتبادر إلى ذهن البعض منا _ بتأثير الجاهلية المعاصرة _ أننا سنتحدث عن التقدم المادى من سيار ات وطائر ات وما إليها من الوسائل والأدوات . . ! ولا ينبغى أن يظن هذا الظن من ينظر إلى الأمور نظرة عميقة ونظرة جادة !

فالتقدم المادى جانب من التقدم البشرى ، نعم ، مهم وضرورى ، ولكنه ليس هو الذى يضع الإنسان في مكانه من سلم الرقى و الإنساني و . إنما الذى يضعه في ذلك المكان هومقدار ما يشتمل عليه من القيم والمبادىء و الإنسانية و تصوراً وسلوكاً ، وفكراً ومشاعر . ولنعقد مقارنة سريعة تحسم لنا الحكم في هذه القضية : هل مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم أفضل في المقياس الإنساني أم المجتمع الغربي المعاصر بما يعج به من مفاسد و مظالم و اضطرابات و انحرافات ؟

أيهما أقرب إلى صورة الإنسان « في أحسن تقويم » كما خلقه الله وكما أراده أن يكون : ﴿ لَتَدْ خَلَقْتُ ٱلْإِنسَانَ فِتَ لَمْسَنَ آمْنُولِمِ اللهُ وَكَمَا أَنْ مَا أَنْ مَا خُلُهُ اللَّهِ وَكُمَا أُولِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

أيهما أحب إلى الله وأحب اليك : ذلك الصحابى الجليل فى تقواه وورعه ، وصدقه وأمانته ، ونظافة سلوكه ونظافة مشاعره ، وعدله واستقامته ، وتواضعه لله عز وجل مع ترفعه عن السفاسف والدنايا ، وشجاعته فى الحق ، وحرصه على الموت فى سبيل الله والعقيدة التى يعتنقها ، وفى سبيل تحرير الناس من عبادة العباد وعبادة

الشهوات إلى عبادة الله الواحد بلا شريك .. أم ذلك الغربى المنتفش بما لديه من علم ظاهرى المتجبر في الأرض بما لديه من إمكانات مادية ، الهابط في حمأة الشهوات ، المتردى في تعامله مع نفسه وتعامله مع الآخرين إلى عالم الحيوان : ﴿ نُرْزَدُدُنْهُ أَسْفَلَ سَيْلِينَ ﴾. لعل القضية لا تحتاج إلى بيان !

حقيقة أن المسلمين بعد أن استقر لهم أمر الدين ، ومكنوا في الأرض _ قاموا يسعون إلى تحصيل العلم الأرضى والتقدم المادى ، وبلغوا فيه شأواً لم يبلغه غيرهم في وقتهم ، شعوراً منهم بأن هذا واجب عليهم للقيام بعمارة الأرض بالحق كما أمرهم الله .. ولكن ظل المقياس الذى يقيسون به حياتهم هو المقياس و الإنسائى » لا المقياس المادى . المقياس الذى وضعه الله العليم الحكيم لتقويم و الإنسان » ، لكى يكون « في المادى . المقياس الذى وضعه الله بالخلافة في الأرض وحمل الأمانة الكبرى التي أحسن تقويم » منفرداً بين خلق الله بالخلافة في الأرض وحمل الأمانة الكبرى التي أشفقت من حملها السهاوات والأرض والجبال : ﴿ وَلَقَدْ صَكَرَفْنَا بَنِيَ الْمَانِيَةُ إِنَّا الْمَانِيَةُ اللهِ وَالْمُرْعَلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(سورة الإسراء: ٧٠).

فحين نتحدث عن تقدم البشرية فإنما نتحدث عن تلك القيم والمبادىء التى تجعل من الإنسان إنساناً بصرف النظر عن حظه من التقدم المادى : كيف يتعامل مع ربه . كيف يتعامل مع نفسه . كيف يتعامل مع الآخرين .

وفي هذا المجال ـ وهو مجال الحياة الأصيل في الحقيقة ـ نجد أن الفضل الأكبر هو للأنبياء والرسل قبل كل الخلق ، لأنهم هم ـ بما أوحى إليهم ربهم ، وبما جاهدوا في سبيل الله ـ هم الذين قرروا تلك المبادىء والقيم في واقع الأرض ، وجعلوها حقيقة واقعة في عهدهم ، وتراثاً يتناقل من بعدهم .

ونستطيع أن نقول في اطمئنان إن كل ما عرفته البشرية من خبر حقيقي مرجعه إلى الوحى الرباني الذي حمله الرسل و دعوا إليه ، ووثقوا وجوده الواقعي في الأرض بجهادهم ، وإن كل ما أصاب البشرية من شركان سببه الانحراف عن تعاليم الرسل

وعدم الاقتداء بهم . وحين يختلط الحق بالباطل كما هو اليوم ، ويختلط الخير بالشر كما يحدث في كل جاهلية ، يكون ما بقى من الخير فى الأرض ــ أياً كان مقداره ــ راجعاً إلى الأنبياء والرسل ، وما فيها من الشر راجعاً إلى الناس .

إن كل ما تتشدق به البشرية اليوم من الحق والعدل والحرية والإخاء والمساواة مستمد _ في أصله _ من تعاليم الرسل ، مع فارق واحد : أنه كان على يد الرسل حقيقة واقعة ، ربوا عليها أتباعهم ، وجعلوها سلوكاً واقعياً في حياتهم ، وهي على يد الأفاقين اليوم كلام جميل يخدع به الناس دون أن يكون له رصيد من الواقع !

وإن الفترات المشرقة في تاريخ البشرية كله هي الفترات التي سادت فيها تعاليم الرسل وكانت واقعاً يعاش بالفعل ولا يكتفي بأن يردد بالقول.

وتلك الفترات هي فترات الحضارة الحقيقية والمدنية الفاضلة . وما عداها فهو حضارات جاهلية زائفة ، يختلط فيها الخير بالشر ، ثم يظل الشر يتزايد حتى يصبح هو الغالب على حياة الناس ، ويظل يأكل ما بقى من خير متضائل حتى ينهار البناء كله على من فيه كما يوشك أن يحدث اليوم .

(٨) مهمة التعليم الأساسية

إن مهمة التعليم الأساسية هي تربية الناس على تلك القيم و المبادئ التي جاء الرسل ليحققوها في واقع الأرض، قبل أن تكون هي إعطاء المعلومات وتكثيفها في أذهان الناس.

إن البشرية لا تتقدم بحشو المعلومات في أذهان الناس ، ولا بتحويل هذه المعلومات إلى سيار ات وطائر ات ، وأدوات للمتاع الأرضى ، أو إلى قنابل ومدمرات !

إنما تتقدم ـ كما رأينا في الفقرة السابقة ونحن نتحدث عن فضل الرسل على تقدم البشرية ـ بالقيم والمبادئ و الإنسانية ، على أن تكون واقعاً عملياً لا كلمات تلاك في الأفواه بغير رصيد من الواقع .

والسبيل إلى بذر تلك القيم والمبادئ هو التعليم(١) .

وكما كان الرسول على هو المعلم الأول ، بعد الله سبحانه وتعسالي ﴿ الْمُوَى عُلَمُ الْمُونَ عُلَمُ الْمُونَ عَلَم الْمُعْلِم كَذَلْك وكسان هـ والمربى الأكمل ، فمهمة المعلم كذلك أن يكون هو القدوة لتلاميله فيما يربيهم عليه من مكارم الأخلاق وأن يهتم بتربيهم عليها ، ولا يكتفى بتلقينهم المعلومات وتدريبهم على الخبرات ، أياً كانت قيمة تلك المعلومات والخبرات . فهى وحدها لا تصنع وإنساناً ولا تحرك البشرية إلى عمل واحد من أعمال الخير . إنما الذي يحركها إلى عمل الخير هو إيمانها بالقيم العليا والمبادئ الإنسانية . والمدفع هو المدفع . ولكنه في يد المؤمن أداة لتمكين الحق في الأرض وإقامة الإنسانية . والمدفع هو المدفع . ولكنه في يد المؤمن أداة لتمكين الحق في الأرض وإقامة

⁽۱) التعليم في المصطلح الإسلامي يعنى التربية أساساً ، ويشمل المعلومات كذلك وليس مقصوراً على إعطاء المعلومات والخبرات كما هو الشائع في كلام و التربويين و اليوم . و دليل ذلك من القرآن قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ إِنْ يُؤْمِنُكُ ﴾ (سورة طه : ١١٤) ومن الحديث قوله على (وأعوذُ بكَ من علم لا يَنْفَع) أي لا يقرّب من الله .

العدل الربانى فى حياة الناس ، بينما هو فى يد الكافر أداة للبغى والظلم والطغيان فى الأرض بغير الحق . وكذلك كل ثمار و التقدم العلمى و . هى أدوات يمكن استخدامها للخير كما يمكن استخدامها للشر . والذي يحدد وجهتها وغايتها هوالقيم الكامنة فى قلب من يستخدمها من أجل ذلك كانت المهمة الأولى للتعلم _ قبل إعطاء المعلومات وتكوين الخبر ات _ هى تكوين هذا القلب الذى سيستخدم المعلومات والخبر ات لكى يستخدمها للخير لا للشر ، يستخدمها لنفع البشرية لا لضررها .

وتكوين القلب إنما يكون بتأديبه بأدب النبوة ، فذلك هو السبيل إلى الارتفاع به حتى يصبح ﴿ فِيَ لَحْسَنَ القَوْدِ ﴾ إذ الأنبياء _ وإمامهم رسول الله عليه _ هم صفوة الخلق ، وهم القلوة في مكارم الأخلاق . فإذا تأدب الإنسان بأدبهم في الأمانة والصلق ، الخلق ، وهم القلوة في مكارم الأخلاق . فإذا تأدب الإنسان بأدبهم في الأمانة والصلق ، والاستقامة والعدل ، ونظافة الظاهر والباطن ، المستملة كلها من تقوى الله وخشيته ، فقد مجمع له الخلق الفاضل ، وتحقت به الغابة التي سعى الرسل لتحقيقها . ومن ثم صار وإنساناً صالحاً وكما يريده الله ، وتحقق به وعد الله في الدنيا والآخرة : ﴿ وَعَدَ الله الله الله الله الله والآخرة وَالمَا الله والآخرة وَالمَا الله والآخرة وَالمَا الله والآخرة وَالمَا الله والأَخرة وَالمَا الله والمَا الله والمُعالِق وَالمَا الله والله والمُعالِق وَالمَا الله والمُعالِق وَالمَا الله والمُعالِق وَالمَا الله والمُعالِق والمُعالِق

وبعبارة أخرى فإن مهمة التعليم الأساسية هي تكوين الإنسان العابد لله ، بالمعنى الواسع الشامل للعبادة ، الذي يشمل الاعتقاد والعمل . يشمل شعائر التعبد وعمل الصالحات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذا الإنسان العابد لله _ بالمعنى الشامل للعبادة _ هو الذي يقيم المدنية الفاضلة . هو الذي يعمر الأرض بمقتضى المنهج الرباني . هو الذي ينتصر للحق . هو الذي ينتصر للحق . هو الذي يجاهد في سبيل تحقيق المثل العليا ، وتحويلها إلى واقع حيّ ملموس .

(٩) جناية النزعة المادية الإلحادية

واستكبروا في الأرض بغير الحقَّ واستنكفوا عن عبادة الله : ﴿ إِنَ الْذِينَ عَبَادَةُ الله : ﴿ إِنَ الْذِينَ عَبَادَةً الله وَ الله اللهُ ال

وماذاكانت نتيجة ذلك الاستكبار بالباطل ، والبعد عن هداية الله ؟ كانتُ النتيجة أن الشيطان أصبح هو المعبود في الأرض بدلاً من الله ! إنّ دعاة المادية الملحدة قد أوهموا الناس أن الإنسان حين يُلقى عنه عبادة الله سيصبح سيد نفسه ، ويصبح هو الله ! (نستغفر الله)(۱) فماذا صار في الحقيقة ؟

⁽١) يقول أحدكتابهم الملحدين ـ وهو جوليان هكسلى ـ في كتاب ، الانسان في العالم الحديث ، : لقد تعلم الإنسان وأصبح مسيطراً على البيئة ولم يعد جاهلاً بالكون ولا عاجزاً عن السيطرة

صار الناس عبيداً للطغاة بصورة لم يشهدها التاريخ ، سواء طغاة الرأسهالية في الغرب أو طغاة الشيوعية في الشرق .

وصار الناس عبيداً للآلة ، هي التي تحركهم وتسيرهم وتكيف أفكارهم ومشاعرهم .
وصار الناس عبيداً للشهوات ، تملكهم ولا يملكونها ، وتدمر حياتهم ولا يستطيعون
استنقاذ أنفسهم منها : سواء شهوة الجنس أو الخمر أو المال أو السلطان !

وبعبارة موجزة أصبح الإنسان _كما قلنا _ عبداً للشيطان !

فأين هي الكرامة التي استمتع بها الإنسان حين نزع عنه العبودية لله ؟!

فما الذي منحهم إلمُّهم الجديد حين عبدوه من دون الله ؟!

منحهم الذلة للطغاة والعبودية للشهوات ..

إنه على قدر الآله الذي يعبده الإنسان يكون موضع الإنسان ذاته ! فحين يعبد الله الحق يكون في موضع الكرامة والرفعة ، وحين يعبد آلهة من دونه يكون في موضع الذلة والهوان ..

ومن جهة أخرى كيف صار الإنسان حين ابتعد عن المنهج الرباني الذي هدت النبوة إليه ؟

على طاقاته كماكان من قبل ومن ثم فقد آن للإنسان أن يأخذ على عاتق نفسه ماكان يلقيه من قبل ـ في عصر الجهل والعجز ـ على عاتق الله ، ويصبح هو الله ، ! وهذا مصداق قوله تعالى :

﴿ كُلُو إِنَّ الْإِنْكُانَ لِيَطْغَيُ ۞ أَن رَّوَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ (سورة العلق : ٦ - ٧) .

كيف صارت أخلاقه ، وكيف صارت أحواله ؟

أما أخلاقه فيكفى شاهداً عليها تقطع روابط الناس ، والعزلة الفردية الأنانية التي يعيشون بها ، وغلبة المنافع المادية عليهم _ أفراداً أو شعوباً أو دولاً أو تكتلات _ ولو خالفوا في سبيل الوصول إليهاكل القيم والمبادىء والأخلاق (وخذ قضايا الاستعمار والتمييز العنصرى نماذج و للأخلاق و المعاصرة ، وخذ كذلك قضية فلسطين !) كما يكفى شاهداً عليها التبلل المسف في الإباحية الجنسية التي تباح فيها الأعراض وتختلط فيها الأنساب . وتموت فيها النخوة بالصدور ، وينقلب فيها الإنسان كالحيوان المسعور .

وأما أحواله فيكفى شاهداً عليها الاضطرابات النفسية والعصبية والجنون والقلق والانتحار ، ومحاولة الهروب من الواقع بالإدمان على المسكرات والمخدرات .

ویکفی شاهداً علیها معدل انتشار الجریمة ، وهو معدل یتزاید باستمرار ، ویقل بتزایده أمن الناس و طمأنینتهم وشعورهم بالاستقرار .

ويكفى شاهداً عليها الظلم السياسي والاقتصادى والاجتماعى الواقع على جمهرة أهل الأرض ، تحت أسهاء براقة من الديمقراطية والاشتراكية والعدالة والحرية والإخاء والمساواة !

وأخيراً يكفى شاهداً عليها شبح الجوع الذى يخيم على أرجاء واسعة من الأرض وشبح الحرب والدمار الذى يخيم على الأرض كلها بلا استثناء .

تلك هي حصيلة التخلي عن منهج الله ، والابتعاد عن هدى النبوة الذي أرسلت به من عند الله .

وتلك هي جناية المادية الملحلة على البشرية ، حين قطعت ما بينها وبين ربها وأوصدت في وجهها طريق الهداية الربانية وصدتها عن الاهتداء بالهداة الحقيقيين الذين يحملون العلم النافع ويهدونه إلى البشرية ، ويقودونها به في طريق الصلاح الحقيقي والفلاح الحقيقي ، الذي يصلح الأمور في واقع الأرض ويؤدى في الآخرة إلى رضوان الله والنجاة من النار ..

(۱۰) صفات الرسل

۱ _ بشریتهم :

كل الرسل الذين أرسلوا من عندالله للناس كانوا بشراً ، وكانوا ينطقون بلغة أقوامهم الذين أرسلوا إليهم .

ولله في ذلك حكمة كانت تخفى على الجاهليات التي بعث إليها أولئك الرسل ولكنها لا تخفي على من يتدبر الأمر ببصيرة .

لقد كانت الجاهليات تأخذ الأمر من جانب التكذيب لا من جانب التصديق . ولذلك كانت الحكمة تخفي عليها !

كانوا يكذبون ابتداء بالوحى ، ويعتبرونه شيئاً غير قابل للتصديق ! ثم يبنون على ذلك تصورات خاطئة من عند أنفسهم . كانوا يقولون إنه لا يمكن أصلاً أن يوحى الله إلى واحد من البشر بشيء ! ذلك أن تصورهم لقدرة الله ناقص ومحدود : ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله إلى واحد من البشر بشيء ! ذلك أن تصورهم لقدرة الأنعام : ٩١) .

وتصورهم كذلك للطاقة البشرية محصور في نطاق ذواتهم فحسب. ولما كانوا هم لا يتلقون وحياً ولا بخطر في بالهم أن يتلقوا شيئاً من الوحى قط، فهم يقيسون كل البشر على أنفسهم، فيقولون إنه لا يمكن أن يتنزل الوحى على أى واحد من البشر على الإطلاق! ﴿ وَمَا مَنْعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَ مُواللَّدُ مَنَ إِلاَّ أَن قَالِوا أَبَعَ اللَّهُ بَشَرًا وَسُولاً ﴾ (سورة

⁽۱) من العجيب الذي يلفت النظر أن هذه التصورات الجاهلية ما تزال تتردد بذاتها في كل جاهلية حتى جاهلية القرن العشرين!

الإسراء: ٩٤) ﴿ وَعَجْبُواْ اَنْجَاءُ هُمِ مُنْذِرْ مِنْهُ وَقَالَ الْكُوْمُ وَنَاكُواْ وَنَاكُواْ وَنَاكُواْ وَنَاكُواْ وَنَاكُواْ وَالْكُواْ وَنَاكُواْ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَهُوْ الْوَحِي ، فلا بد أن يكون كل ما يتعلق بهذه الظاهرة عجيباً وخارجاً عن تصور البشر . ومن ثم فلا بجوز _ في نظرهم _ أن يتنزل هذا الوحي على واحد من البشر لأن الكيان البشرى شيء عادى ومألوف ، فلا يتناسب معه ذلك الشيء غير المألوف وهو الوحي ! إنما الذي يتناسب معه _ في فلا يتناسب معه ذلك الشيء غير المألوف وهو الوحي ! إنما الذي يتناسب معه _ في أو _ فهم _ هو عجيبة أخرى خارقة ، هي نزول ملك من السياء يتنزل عليه الوحي ، أو _ في القليل _ يكون مع الرسول الذي يتنزل عليه الوحي ! ﴿ فَعَالَ لِلْكُواْ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الل

وهكذا نرى ضلال الجاهليات من خلال تصوراتها الضالة عن قدرة الله وحدود الطاقة البشرية ، يعميها عن حكمة إرسال الرسل من البشر دون الملائكة .. ولو قدروا الله حتى قدره وعرفوا أن قدرة الله ليست محدودة بحدود تصورهم الضيق ، وإنما هى قدرة بغير حدود : ﴿ ﴿ إِنَ اللهُ عَلَ كُلِ اللهُ وَكِيرُ ﴾ (سورة النور : ٥٠) ولو عرفوا أن الطاقة البشرية ليست محصورة في نطاق ذواتهم ولا في نطاق علمهم ، وأن هناك جوانب من النفس البشرية تخفى على العلم وإن بدت آثارها واضحة كظاهرة التفكير والتذكر (١٠) وجوانب أخرى أشد خفاء لا يكاد الإنسان يعرف لما

⁽١) ذلك بالإضافة إلى الحسد الشخصى : ﴿ أَيْلِقَ الذِّكُوْكَلِيّهِ مِنْ يَنْ يَابَلُهُوَ حَكَفَاكُ آيْشُ ﴾ (سورة القمر : ٢٥) . ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُوْلَ كَفَا الْعَصْرَانُ كَالْمَ الْمِيْلِيمِ الْفَرْيَانَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (سورة الزخرف : ٣١) . (٢) قوم نوح عليه السلام .

⁽٣) لا يعرف العلم كيف تتم عملية التفكير ولا عملية التذكر مع أنها تحدث في كل يوم وكل ساعة .

كنهاً كظاهرة التخاطر عن بُعد (۱) ، وأن الله يصطفى أفراداً من البشر فيمنحهم القدرة على تلقى الوحى بأجهزة خاصة فى داخل نفوسهم دون أن يخرجهم ذلك عن حدود بشريتهم .. لوعرفوا ذلك كله ما عجبوا ان جاءهم منذرمنهم وما استنكروا هذا الاستنكار فقالوا ، أبعث الله بشراً رسولاً ؟! وماطلبوا هذا الطلب الساذج : لولا أنزل عليه ملك؟! لقد غفلوا فى طلبهم ذلك عن عدة أشياء :

أ) أن الملائكة لا يمشون في الأرض مطمئنين كالبشر ، لأنهم لم بخلقوا لسكني الأرض! ﴿ وَيَمَا مُنَعَ النَّاسِ اللّهِ مِنْ الدَّمَ الْمَالَمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

⁽١) أى تبادل الخواطر أو الأحاسيس عن بعد ، أو الإحساس مقدماً بأن شيئاً سيقع أو أن شخصاً سيحضر . وهناك شواهد يومية تقع في حياة الناس تؤكد وجود هذه الظاهرة .

البشـــر ؟! ألا يقول الناس يومئذ: هذا ملك و نحن بشر! لنا أجساد و نزعات وشهوات !؟ بلى ! سيقولون ! وسيمتنعون عن الالترام بأمر ربهم بحجة أن هذا الالتزام ليس في وسع البشر ولا هو من شأنهم إنما هو من شأن الملائكة الذين لا يسكنون هذه الأرض ، ولا يحسون بثقلة الأرض تشدهم عن طريق الرغبات والشهوات! وعندئذ سيقولون كيف يرسل الله إلينا ملكاً ويطلب منا الاقتداء به في أعماله ! أفلا يرسل إلينا بشراً مثلنا ، يحس كما نحس ، ويفكر كما نفكر ، ويشعر بضروراتنا وبحدود طاقتنا ؟! . وتلك هي الحكمة الكبرى من إرسال الرسل بشراً ، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ، حتى لا يقف اختلاف الجنس حائلاً بين الناس وبين الإقتداء برسولهم فيما يفعل وما يقول ، وحتى تتمثل الأسوة للبشر في واحد من جنسهم ، له ذات تركيبهم ، وذات مطالبهم ، وذات ضروراتهم البشرية من طعام وشراب وملبس ومسكن .. الخ . حقيقة إن الرسل _ إذ يصطفيهم الله ليبعثهم إلى الناس _ يصوغهم صياغة خاصة تتناسب مع هذا الأمر العظيم ، وتكون لهم طاقات تفوق طاقات البشر العاديين . فضلاً عن أن نزول الوحى إليهم واتصالهم المباشر بالله عن طريق الوحى يعمق في نفوسهم. معاني لا يمكن أن تبلغ ذلك المدى عند البشر العاديين .

نعم ، ولكن هذه خصوصيات بختص الله بها رسله ولا يكلف البشر أن يصلوا إليها ، لأنهم لا يستطيعون الوصول إليها بجهدهم البشرى ! ولكن المهم في الأمر أن صفة البشرية لا تفارق الرسول : ﴿ فَلُ سُبُكَانَ رَنِي هَلَ صَحَتُ إِلاَ بَشَرَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وهو العليم بحقيقة طاقاتها . أما حكمة إرسال الرسل بلغات أقوامهم فهى واضحة بلا شك : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ذَسُولِهِ إِلاَ إِلِيسَانِ فَرَمِيهِ لِبُتِيْسَ لَمُنْدُ ﴾ (سورة إبراهيم : ٤) . ٢ _ عصمتهم :

الرسل معصومون فيما يبلَّغون عن الله . فهم لا يخطئون في التبليغ عن الله ، ولا يخطئون في التبليغ عن الله و تلك ولا يخطئون في تنفيذ ما أوحى الله به إليهم . عصمهم الله من الخطأ في هذه و تلك (وذلك من خصوصياتهم) .

و أولاً و لأن الأمر لا يستقيم إذا أخطأ الرسول في التبليغ عن الله ، إذ ليس لذلك الا إحدى نتيجتين ـ كلتاهما خارجة عن التصور : إما أن يسكت الوحى عن تصحيح الخطأ ، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبلغ الناس أمراً معيناً ثم رضى جل جلاله أن يبلغ عنه غير ذلك الأمر .. وهذا لا يجوز في حتى الله تبارك وتعالى . وإما أن يتنزل الوحى بالتصحيح ، فيعود الرسول فيقول للناس : إن الله أمرنى أن أبلغكم كذا وكذا ولكنى أخطأت في التبليغ ، وإليكم الآن تصحيح البلاغ ! وينتج عن ذلك لا محالة أن يفقد الناس الثقة فيما يبلغهم إياه الرسول عن ربه لأن احتمال الخطأ في التبليغ قائم في أذهانهم .

وكلا هذين الأمرين خارج عن التصور لأنه يتنافى مع الحق الذى يتنزل به الوحى ، ومع التوقير والتعظيم اللازمين لكلام الله سبحانه وتعالى ، ومع وجوب الطاعة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم : ﴿ وَمَلَ أَرْسَكُنَا مِن رَّسُولٍ الآلِكُلَاعَ بِاذِنِ اللّهِ ﴾ (سورة النساء : ١٤) . و ثانياً ، ولا يستقيم الأمر كذلك إذا أخطأ الرسول في تنفيذ ما أوحى الله به إليه ، لأن القدوة تنتفى يومئذ ، ويضطرب الأمر في نفوس الأتباع الذين اتبعوا الرسل فلا يعرفون أى طريق يسلكون . وفضلاً عن ذلك تذهب جدية الأمر من مشاعرهم . فالمفروض في الشخص المؤمن أن يجتهد في اتباع ما أنزل الله قدر جهده ليكون أقرب إلى الصواب . فإذا كان القدوة أمامه _ وهو الرسول _ يخطئ في التنفيذ ، فسوف يحس هو أنه في حل من أن يخطئ ! وليس عليه أن يتحرى الصواب ، فهو ليس

أفضل من الرسول المؤيد بالوحى ، وعندئذ ينفرط عقد الأمر ولا يعود للدين ما أراده الله له من تعظيم في نفوس المؤمنين .

وكما وقع من عبوس الرسول علي في وجه ابن أم مكتوم إذ جاءه يطلب الإسلام والاستماع إلى كلام الله ، والرسول علي مشغول عنه يرجو إسلام أبى جهل عمرو بن هشام ، فلما ألح عليه ابن أم مكتوم تضايق الرسول علي وعبس في وجهه :

﴿ عَبَى وَقَرَلْ الْمَا مَا أَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْدِبِكَ لَمَنَكُهُ رَزَّحَقِ اَوْدَدَ حَفَرُ فَنَعَهُ الذِحَرَى اَفَا مُرَائِكُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

أو كاجتهاده عليه الصلاة والسلام في أمر الأسرى في وقعة بدر ، إذ قبل مبدأ أخذ الأسرى بدلاً من قتلهم كما اقترح عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فنزل الوحى مؤيداً لرأى عمر :

﴿ تَاكَنَا لَنَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضِ رُبِدُونَ عَرَضَ الدُّنْهَا وَاقَدُ يُرِيدُ الْكِيْرَةُ وَاللَّهُ عَرَبُرُ عَيَكُمْ فَوْلَا حِنَاتِ بَنَ اللَّهِ مَنَا لَهُ عَلَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَحَالُوا بَسَا عَنِنْ مَلَاكُ طَبِهَا وَانَغُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَبِّ ﴾ (سورة الأنفال: ٧٧ – ١٩).

ومثل هذه الأشياء لا تقدح في عصمة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه . بل هي

أقرب لتوكيد بشريتهم . فهم بشر عرضة للخطأ في التصرفات الشخصية والاجتهادات الشخصية ولكنهم معصومون من الخطأ فيما يتعلق بالوحى تبليغاً أو تنفيذاً . وهذا يجعلهم أقرب للقدوة والأسوة ، فلو أنهم أصبحوا بعد بعثهم نوعاً آخر من الخلق غير بقية البشر ، لا يقع في تصرفاتهم كلها ما يقع للبشر العاديين لأصبحت القدوة بهم عسيرة ، ولقال الناس لأنفسهم : هؤلاء الرسل ليسوا مثلنا في أي شيء فكيف نقتدى بهم ؟! ومن جهة أخرى يبقى الوحى _ وما يتصرف به الرسل طبقاً للوحى _ أمراً قائماً بذاته ، لا ينتابه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فتجب له الطاعة الكاملة : ﴿ وَالْجَنِيمِ إِذَا هَوَىٰ وَ مَا مَا صُوحَ عَلَىٰ وَمَا يَطِقُ مُونَ هُوكَا وَ النحاء المورة النجم : ١ - ٤) . ﴿ مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَتَدَ أَلَمَا عَ اللهُ الله النحاء : ١٩ . ٤) . ﴿ مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَتَدَ أَلَمَا عَ الله الله عنه عنه . (سورة النجم : ١ - ٤) . ﴿ مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَتَدَ أَلَمَا عَ الله الناء : ١٤) . النساء : ١٨٥) . ﴿ وَمَا النساء النساء النساء النساء النساء النسل الله المناه النساء النساء النساء النساء المناه النساء الن

٣ _ مجال القدوة بهم:

يبعث الله رسله من صفوة خلقه ، ويختارهم من ذوى الصفات التى تصلح للأسوة والقدوة . ذلك أن الرسل هم هداة البشرية ، وهم معلموها ومربوها ، وقادتها الذين يقودونها إلى الخير . فلزم من ذلك أن يكونوا هم بذواتهم القدوة في كل ما يدعون إليه من مكارم الأخلاق .

ولقد علم الله سبحانه وتعالى من طبيعة البشر ، وهو خالقهم العليم بهم (۱) أنه لا يكفى فى هدايتهم أن يسمعوا كلمة الحق تلقى إليهم . بل لا بد أن يروها مجسدة فى كيان بشرى يتمثلها ويترجمها إلى واقع حى مشاهد وملموس . وعندئذ تكون قريبة إلى حسهم ، قريبة إلى وجدانهم وتكون أيسر عليهم فى التحقيق وفى التطبيق .

لذلك لا ينزل الله سبحانه وتعالى وحيه في قراطيس يقرؤها الناس ، وهو القادر سبحانه _ لو شاء _ أن ينزل على كل بشر قرطاساً يقرؤه ! وإنما ينزل كلماته على قلب

⁽١) ﴿ ٱلْاِيَّا كُمْرَ عَلَى مُوَالْكِيلِ مُنْ أَنْجَيْدُ ﴾ (سورة الملك: ١٤).

بشر ، يصنعه على عينه ، ويمنحه من الصفات ما يجعله خير أداة لحملها ، وخير نموذج لتقديمها للناس .

إن الله يدعو الناس بادىء ذى بده إلى الإيمان به وحده بغير شريك ، ويبعث الرسل ليقولوا للناس : ﴿ اَعْهُدُوا اللهُ مَالَكُ مِينَ اللهُ وَيْرُوا اللهُ مَالَكُ مِينَ اللهُ وَيَهُ ﴾ (سورة هود : ٥٠ ، ١٦ ، ٨٤) . ثم يدعوهم إلى صورة معينة من العبادة تتمثل في شعائر تعبدية وأوامر ونواه تنظم حياة البشر على الأرض ، وتقيم بينهم العدل الرباني الذي ينبغي أن تقوم عليه حيانهم : ﴿ لَعَدْ أَرْسَلْنَا كُلُوا اللّهُ اللّهُ اللهُ ويرى الناس الإيمان المطلوب _ أول ما يرونه _ متمثلاً في سلوك الرسول الذي يدعوهم إليه . فهم يرونه يدعو إلى عبادة الله الواحد غير مستند إلى جاه أو سلطان ، بل متحدياً بدعوته كل جاه أو سلطان !

إنه يجىء والملأ مستكبرون في الأرض بغير الحق ، يستعبلون الناس بغير سلطان شرعى ، لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله ، فيعلن كلمته البسيطة التي تلوى في آذان الملأ كالصبحة المدوية : (اعبدوا الله ما لكم مِن إله غَيْرُهُ). ويدرك الملأ على الفور أن هذه الكلمة البسيطة ، المدوية في ذات الوقت ، معناها تنحيتهم عن سلطتهم الطاغية التي يستعبدون بها الناس ، ورد العبودية لله وحده ، يستوى في ذلك الملأ والمستضعفون على حد سواء !

ولا يسلم الملأ ما في أيديهم من السلطة الغاشمة بسهولة! بل يقومون يتحدّون الرسول ويناوئونه ويناصبونه العداء. ويرى الناس الرسول المرسل إليهم يقف وحده إزاء السلطان الغاشم لا يستند إلى شيء من قوى الأرض ، بل يستند إلى الله . إنه يحقق معنى الإيمان بالله في صورة ملموسة مشهودة ، لا في صورة كلمات تنطق بها الأفواه أو شعارات معلقة في الفضاء!

ويشتد الأذى بالرسول من اضطهاد الملأ الواقع عليه ، فلا يلجأ إلى مداهنة القوم ولا ملاينتهم على حساب دينه وعقيدته . ويرى الناس مرة أخرى صورة واقعية لعمق

الإيمان بالله . إنه ليس إيماناً سطحياً يتحطم تحت الضغط مهما اشتد ، ولا إيماناً وقتياً يتبخر تحت وطأة الأحداث! إنما هو الإيمان الراسخ الذي يزداد عمقاً مع اشتداد الأحداث!

ويتعرض الرسول في كثير من الأحيان إلى التهديد بالنفي أو السجن أو القتل فلا يتزحزح عن موقفه الصلب ، ولا تؤثر عليه كذلك المغريات التي يتعرض لها أحياناً كوسيلة من وسائل الحرب ضد عقيدة التوحيد و دعاة التوحيد! ويلجأ الرسول إلى الله وحده يدعوه أن ينقذه مما يلقاه من عنت الجاهلية وينجيه من مكرهم وكيدهم. ومرة أخرى يرى الناس الصورة الحية للإيمان العميق كيف تكيّف المشاعر وتوجه السلوك.

عندئذ لا يكون الإيمان دعوى ، ولا صورة مبهمة غير متميزة الملامح . إنما يكون صورة واقعية ملموسة ، يدرك الناس معناها الشعورى والسلوكى ، ويقتدى بها المؤمنون الذين استجابوا لدعوة الإيمان .

ثم إن الله يطلب من الناس أخلاقاً معينة يتخلقون بها ، وتجرى تعاملاتهم بمقتضاها . يطلب منهم الصدق والإخلاص والأمانة ، والصبر والثبات والشجاعة ، والكرم والمروءة والتحاب في الله ، والبعد عن الفواحش والبغى والإثم .. ويحتاج ذلك كله إلى قدوة يقتدى بها الناس .

إن الناس قد يعرفون هذه المعانى كلها نظرياً ، يعرفونها مما سمعوا عنها فى القصص أو قرأوا عنها فى التاريخ! .. ولكن ذلك وحده لا يحفزهم إلى الاقتداء بها والتخلق بما تقتضيه من أخلاق! إنما يحتاجون إلى أن يروها ممثلة أمام أعينهم فى واقع بشرى لتسهل عليهم القدوة وتكون قريبة المنال.

ويعلم الله من خلقه أنهم يحتاجون إلى ذلك ، فيرسل إليهم الرسل نماذج حية لكل المعانى التى يريدها الله من خلقه . نماذج للصبر على الشدائد وتحمل الأذى فى سبيل الله . نماذج للثبات على الحق بأى ثمن ولو كان الثمن هو الحياة ذاتها أو هو الأمن والسلامة والاستقرار . نماذج للحب والمودة الصافية التى لا تطلب لذلك مقابلاً سخصياً ولا منفعة قريبة . نماذج لاستقامة الطبع والصراحة وعدم المداورة فى الحق .

وباختصار : هم نماذج لكل حميد من الخلق وحميد من الخصال ، والقدوة متمثلة في كل ما يصدر عنهم من أقوال أو أفعال .

ولكن الدعاة والمصلحين بالذات لهم في الأنبياء والرسل قدوة خاصة .

إن الدعاة هم ورثة الأنبياء . وهم يتعرضون لكثير مما يتعرض له الرسل و الأنبياء . يتعرضون للأذى من المستكبرين في الأرض الذين يكرهون كلمة الحق لأنها تكشف حقيقتهم للناس .

ويتعرضون للصدحتى من الجماهير التى قاموا لتخليصها من الذل والظلم والهوان .. ويتعرضون لليأس من أن يكون جهادهم ذا ثمرة ، أو أن يروا ثمرة جهادهم في عمرهم القصير المحدود ..

لَذِلك يحتاج الدعاة بصفة خاصة أن يتأسوا بالأنبياء والرسل: ﴿ لَتَذْكَانَ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالرَّالَةِ وَالرَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ويحتاجون بصفة خاصة أن يتأسوا بهم في الثبات والصبر والتحمل ، والتوكل على الله و تفويض الأمر لله ، فإن ذلك من ألزم مستلزماتهم في جهدهم الشاق الذي يبذلونه في سبيل الله .

والقرآن يوجه رسول الله عَلَيْهِ أَنْ يَقتدى بِالأُنبياء والرسل من قبله : ﴿ أُوْلَنَهِ لَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

(١١) ـ أولو العزم من الرسل

يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً رسوله عَلَيْكُ : ﴿ فَأَصْبِرْتَكَامَتِهُ إِنْوَلِمُا أَفَرْمِينَ الرَّسُلِ ﴾ . (سورة الأحقاف : ٣٥) .

وواضح من الآية أن الصفة البارزة في أولئك الرسل أولى العزم هي الصبر . ذلك أنها هي الصفة التي يطلب الله عز وجل من رسوله الكريم عَلِيْكُمْ أن يتأسى بهم فيها من بين صفاتهم العديدة .

وكل الرسل ـ كما رأينا في الفقرة السابقة ـ ذوو صبر وثبات وتحمل . فلا بد أن يكون اختصاص « أولى العزم » بهذا الوصف الذي وصفهم به الله في كتابه الكريم ناشئاً من زيادة في صفة الصبر عن الرسل العاديين ، وقدرة فاثقة على تحمل الشدائد ، وثبات في مواجهة المواقف الصعبة التي مرت بهم في أثناء قيامهم بالدعوة إلى التوحيد

وإذا كان الرسل جميعاً هم هداة البشرية وقادتها ، وهم موضع القدوة والأسوة ، فإن في حياة أولى العزم من الرسل عبراً خاصة ، لطول جهادهم ، وكثرة المواقف الصعبة التي تعرضوا لها ، وثباتهم في وجه العواصف المزازلة التي تنخلع لها القلوب ، واطمئنانهم إلى قدر الله ووعده بالنجاة والنصر .. ثم فيما حل بالمكذبين من أقوامهم من هلاك وتدمير .

إن الدعاة بصفة خاصة _ كما قلنا في الفقرة السابقة _ هم أولى الناس بأخذ العبرة من سير الرسل جميعاً . ولكنهم أجدر بأن يأخذوا العبرة من سير أولى العزم من الرسل ، وعلى رأسهم محمد عيالية ، لأنه ما من موقف يتعرضون له في دعوتهم إلا له مثيل

أو سبيه في سيَرهم .. ثم ينتصر الحق بعد الجهاد الطويل والجهد الشاق ، وتذهب قوى الباطل بددا ويبقى الحق راسخا في الأرض يظلل الناس بظلاله الوارفة ، وينعم الناس في ربوعه بالأمن ، بعد أن يكون المجاهدون قد ضحوا في سبيله بأمنهم وراحتهم ، وأموالهم وأنفسهم ، يذهب منهم من ذهب شهيداً في سبيل الله ويبقى منهم من يبقى شهيداً للحق بصبره وثباته وتجرده لله : ﴿ مِنَ الْمُوْمِنِينَ يَجَالُ صَدَقُواْ مَاعَهُدُوا اللهُ عَلَيْةِ شَهِيداً للحق بصبره وثباته وتجرده لله : ﴿ مِنَ الْمُوْمِنِينَ يَجَالُ صَدَقُواْ مَاعَهُدُوا اللهُ عَلَيْةِ فَيْهُمُ مَن يَسْتَظِرُ وَمَا بَدُلُوا اللهُ عَلَيْهِ ﴾ (سورة الأحزاب : ٢٣) .

وإليك نبذة سريعة عن بعض أولئك الرسل الكرام من أولى العزم:

١ ـ نوح عليه السلام :

من أبرز أمثلة الصبر على مشاق الدعوة والصبر على صدود المدعويين نوح عليه السلام. فلقد لبث يدعو ما يقرب من ألف سنة دون أن يستجيب له من قومه إلا أفراد قليلون! وحتى ابنه لم يستجب إليه وغرق مع المغرقين! وكذلك امرأته! وإن من أشق الأمور على نفس الداعية أن يدعو دون أن يستجيب له الناس الذين يدعوهم إلى الخير وإلى النجاة ، ولكن أشق من ذلك أن يأتى الصدود من قبل المقربين من الأهل ، بما في ذلك الزوجة والولد ، أقرب الناس إلى الإنسان ، وأحراهم أن يكونوا أول المستجيبين . ويقص القرآن الكريم علينا قصة نوح في مواطن كثيرة بالإيجاز حيناً وبالإطناب حيناً آخر ، ولكنها كلها تحمل العبرة لمن يتدبر القصة بقلب واع ولب متفتح ، ففي قصص الأنبياء كما يقول القرآن ﴿ عِبْمَ الْ الْمَالِبُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

واستمع إلى قصته مع قومه (في سورة نوح) :

لقد كان قبل بعثته نجاراً . وكان معروفاً في قومه بالأمانة والاستقامة والاجتهاد في الصنعة . فلما اختاره الله للرسالة اتبعه بعض المستضعفين من قومه ولكن الملأ __كما هي العادة _ استكبروا وعصوا ، وراحوا يجادلون ويكذبون .

كانت دعواهم في التكذيب أنه بشر مثلهم! ولو أراد الله أن يرسل إليهم رسولاً لأنزل ملكاً من السهاء، أما أن يرسل بشراً مثلهم فأمر _ في دعواهم _ غير جائز! فهو إذن كاذب في دعواه أنه رسول من عند الله، وما يريد بدعواه هذه إلا أن يتميز عليهم! فجزاؤه على ذلك أن يتهم بالجنون!

﴿ وَلَقَدْ أَنْسَكُنَا فُوْمَا إِلَى فَهِي مِنْقَالَ يَعْنُوْمِ أَعْهُ مُلَا أَفَدُ مَا لَكُوْ مِنْ أَفَلَا الْمَا فُلُونَ اللّهُ عَنْ وَالْمَا أَفَلَا اللّهُ عَنْ وَالْمَا أَفَلَا اللّهُ عَنْ وَالْمَا أَلَا اللّهُ عَنْ أَلَا اللّهُ عَنْ أَلَا اللّهُ عَنْ أَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

من أراذلهم (كما يسمونهم) :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوسًا إِلَى فَوْمِهِ مِهِ إِنْ لِكُمْ نَذِيْرُ ثُنِ بَنَ نَقَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلاَ اللّهُ اللّهُ الْمَا تَعْبُدُ عَا اللّهِ عَا اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثم طالبوه ــ زيادة في التعنت ــ أن يطرد أو لئك الأراذل من صحبته إذا أرادهم أن يستمعوا إليه ، وأن يعلن أنهم مطرودون من رحمة الله أيضاً !

﴿ وَمَمَّا أَنَا مِطَارِدِالَّذِينَ المَثَوَّ لِنَهُ مُلَكُفُوا رَبِّهِ فَ وَلَكِيْنَ أَرْكُمُ فَوْمًا نَجْهَ لُوْنَ ۞ وَيَقُومِ مَن بَصُرُنِ مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدِ ثَهُ مُ أَفَلَا لَذَكَ مَوْنَ ۞ وَلَا أَفُولُ لِكَعُهُ عِندِى خَسَزَا إِنْ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْعَبْبَ وَلاَ أَمُولُ الْهِ مَلَكُ وَلاَ وَلاَ وَلَا مُؤْكَ اللَّهِ مِنَ نَزْدَرِي أَعْبُنُ صَالَةً مُنْ اللَّهُ عَنْ أَلَهُ اللَّهُ عَالِمَ أَلَهُ اللَّهِ عَنْ أَلَهُ اللَّهُ عَنْ أَلَهُ اللَّهُ عَالِمَ أَلَهُ اللَّهُ عَنْ أَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَلَهُ اللَّهُ عَنْ أَلَهُ اللَّهُ عَنْ أَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَّا عَلَا عَلّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَّا عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَّا عَلَا

وواضح من الآيات أنهم كانوا يُعنتونه كذلك بأن يطالبوه بأن تتدفق عليهم الأموال من خزائن الله ، وأن ينبئهم بالغيب ، وأن ينزل الملائكة من السماء إذا أراد منهم أن يؤمنوا به !

ولقد صبر نوح عليه السلام على هذا العنت كله ، وعلى الصد الطويل من قومه بعد الدعوة المستمرة لهم عاماً بعد عام ، سراً وجهراً ، ونهاراً وليلاً .

﴿ وَأُوْرِى لِمَانَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا مُن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْهَ امْنَ فَلَا نَبْنَشِلْ بِمَنا كَانُواْ بَفْ عَلُونَ ﴾ (سورة هود: ٣٦) .

وأوحى الله إليه أن يصنع الفلك الذى سيحمل فيه المؤمنون حين يجيء الطوفان الذى يغرق المكذبين .. وكانت فرصة لقومه لكى يسخروا منه ويتهموه بالجنون ، إذ أنه ما الذى يدفع إنساناً عاقلاً أن يصنع فلكاً في أرض يابسة تحيطها الجبال ؟!

﴿ وَبَضِنَهُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّا مَنَ عَلَيْهِ مَلَائِمَن فَوْيِهِ عِينِهُ وَالْنِهُ قَالَان نَسَخَهُ وَامِنَا فَإِنَّا اَسْخَرْمِنكُرُ كَمَا تَسْخَرُونَ فَا لَكُن النَّخَرُ وَيَعِيلُ عَلَيْهِ عَلَاكُ ثَمْفِهُم ﴾ (سورة هود:٣٨–٣٩). وفي الموعد المقرر في قدر الله جاء الطوفان ..

لقد كان نوح قد دعا ربه بعد الجهاد الطويل مع قومه والصبر الطويل على أذاهم أن يدمر عليهم : ﴿ وَقَالَ أَنْ عِنْ لَا لَأَمْ مِنَ أَلَكُمْ مِنَ أَلَكُمْ مِنَ أَلَكُمْ مِنَ أَلَكُمْ مِنَ أَلَكُمْ مِنَ أَلَكُمْ مِنَ أَلَا مُعْ مِنَ أَلَا مِن مَعْ مِن أَذَاهِم : ﴿ قَالَ لَا لِمَا مِن مَا أَذَاهُم : ﴿ قَالَ لَا يَهِ إِنْ فَوْمِى كَذَّهُونُ ﴿ فَا مَا مِن مَا أَذَاهُم : ﴿ قَالَ لَا يَهِ إِنْ فَوْمِى كَذَّهُونُ ﴿ فَا مَا مِن مَا أَذَاهُم : ﴿ قَالَ لَا يَهِ إِنْ فَوْمِى كَذَّهُونُ ﴿ فَا مَا رَبّه أَن ينجيه مِن أَذَاهُم : ﴿ قَالَ لَا يَهِ إِنْ فَوْمِى كَذَّهُونُ ﴿ فَا مَا مَا مَا مَا مَا مُعْ مَن أَذَاهُم : ﴿ قَالَ لَا يَهِ مِن أَذَاهُم : ﴿ قَالُولُهُ مَا مَا مُعْ مَا أَذَاهُم : ﴿ قَالُولُ مِنْ أَلَا مُعْ مِن أَذَاهُم : ﴿ قَالُولُ مِن أَذَاهُم : ﴿ قَالَونُ مُنْ مُن أَذَاهُم : ﴿ قَالُولُ مِن أَذَاهُم : ﴿ قَالُولُ مِنْ أَلُولُ مُنْ مَا أَنْهُمُ مِن أَذَاهُم : ﴿ قَالُولُ مِنْ مُن أَذَاهُم : ﴿ قَالُولُ مُنْ مُن أَنْ مُعْ مِن أَذَاهُم : ﴿ قَالُمُ مُن أَلُولُ مُنْ مُن أَذَاهُم : ﴿ قَالُمُ مِن أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمُ مِن أَذَاهُم : ﴿ قَالُمُ مُن أَلُولُ مُنْ مُن أَنْهُمُ مُن أَلَوْمُ مُن أَلُولُ مُنْ مُن أَنْهُمُ مِن أَلَا مُنْ مِن مُن أَنْهُمُ مُن مُن أَنْهُمُ مُن أَلَاهُمُ مُن أَلُولُ مُنْ مُنْ أَلَاهُمُ مُن أَلُولُهُ مُن أَلَاهُمُ مُن أَلَاهُمُ مُن أَلَاهُ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْهُمُ مُن أَلَاهُ مُنْ مُن أَلِهُ مُن أَنْهُمُ مُن مُن أَنْهُمُ مُن مُن أَنْهُمُ مُن أَنْهُمُ مُن أَنْهُمُ مُن مُن أَنْهُمُ مُن مُن أَنْهُمُ مُن أَنْهُمُ مُن أَنْهُمُ مُن مُن أَنْهُمُ مُنْ مُنْ أَنْهُمُ مُن مُن أَنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ أَنْهُمُ مُنَا مُنْ مُنْ مُنْ مُن مُن أَنْهُمُ مُنْم

لقد وصلت الأمور إلى قمتها .. ولم يبق إلا أن تمتد يد الله بالنجاة والرحمة. للمؤمنين ، وبالبطش والدمار للمكذبين : ﴿ حَنَىٰ اَذَا مِنَا اَ أَمُنَا وَفَا رَالَتَنُورُ قُلْنَا أَحْدِلْ فِهَا مِن حَلِّ ذَوْجَ بْنِ أَنْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَ مَنَ الْخَدُونُ وَمَنَا اَمْرَى مَعَهُ وَإِلاَ وَلِمَا أَخُورُ وَلَا اَحْدِلْ فِهَا مِن هُ هُود : ٤٠). ﴿ فَلَمُنَا اَلْأَنْ مَعْلُونُ مُنْ وَلَا أَنْ وَمَنْ مَا مَنْ وَمَا مَا مَنْ مُنْ وَاللّمَا مُنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا أَنْ وَاللّهُ مَا أَوْلَ مَنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لقد كانت هذه هي معجزة نوح ..

الطوفان يغرق الأرض اليابسة ذات الجبال العالية ، ويغرق المكذبين جميعاً لا يبقى منهم فرد واحد . بينها تكتب النجاة للمؤمنين فى داخل الفلك المشحون ، الذى كان الملأ يسخرون من نوح وهو يصنعه فوق اليابسة !

وينتهى الطوفان .. وتتم المعجزة .. ويغرق المكذبون .. وينجو المؤمنون وما تزال في نفس نوح حسرة على ولده الذى ظن ــ من وعد الله له بنجاة أهله ــ أنه من الناجين ! حسرة مزدوجة على فقده في الحياة الدنيا ، وفقده يوم القيامة حيث يكون في النار مع الكافرين .

﴿ وَفِي كَيْنَا رَضُا بَلَمِي مَاءَلِهُ وَيَسْمَآءُ أَفْلِمِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَفَيْنَى الْأَمُ وَاسْتَوَنْ عَلَى الْجُورِيُّ وَفِيلَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ الْمُنَا الل

الحق هو جزاء الكافرين ..

وعندثذ يصل نوح عليه السلام إلى الذروة : ذروة التسليم لله ، والاطمئنان إلى قلى الله ، والرضى بما كتب الله ، وطلب الرحمة والمغفرة من الله :

﴿ فَالَ رَبِ الْنِ أَعُودُ بِلَ أَنْ أَسْلَكَ مَا لَيْسَ لِ بِهِ عِلْمُ كَالْآمَنِيْ لِ وَزَحِنِى آكُنُ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنَا وَرَحَكُ لِهِ عَلَىٰ لَا وَعَلَىٰ أَمْرِ مِنْ مَعَلَىٰ ﴾ (سورة هود: ٤٧ – ٤٨). ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ وَجُولُهُ مِنْ إِلَمُنَا مِينَ ﴾ (سورة الصافات: ٧٩).

٢ - ابراهيم عليه السلام:

﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِكَانَا أَمَّةُ فَايَتَ يَقِيَ عَنِفَا وَلَا بَالْ مِنَ الْمُنْ الْمُنْ يَكِيبَ ﴾ (سورة النحل: ١٢٠). ولفظ و أمة ، الذي ورد في الآية الكريمة يحمل مجموعة من المعاني . فن معانيها أن إبراهيم عليه السلام - وحده - كان يساوى أمة كاملة في عمق إيمانه ورجاحة عقله وكريم خصاله . ومنها أن إبراهيم عليه السلام كان أباً لأمة خرجت كلها من ذريته ، فقد مد الله له في العمر وأمده بذرية واسعة عريضة كان منها عدد غير قليل من الأنبياء : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ وَلَوْتَ وَسُلَمْنَ وَأَيُوْبَ وَنُوسَتَ وَمُوسَىٰ وَمُولَى وَيُوسَىٰ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْمِينَ وَالْوَبْ وَنُوسَتَ وَمُوسَىٰ وَالْمُولِينَ وَلَوْمَا وَمُلَّا فَضَانَ عَلَى الْمُعَلِينَ وَالْمَا عَلَى مَنَا اللَّهُ وَمُوسَىٰ وَالْمَا عَلَى مَنَا اللَّهِ عَلَى مَنَا اللَّهُ وَمُوسَىٰ وَالْمَا وَمُولَى وَمُولِينَ وَالْمَا وَمُلَّا فَضَانَ عَلَى الْمَالِينِ اللَّهُ وَمُوسَىٰ وَالْمَا وَمُولَى وَالْمَا وَمُلَّا فَضَانَ عَلَى الْمَالِينِ اللَّهُ وَمُوسَىٰ وَالْمَا عَلَى مَنْ اللَّهُ وَمُدَيْنَا وَاللَّهُ وَمُنْ وَالْوَلُكُ وَمُؤْلِكُ وَمُنْ وَالْمَا وَمُنْ وَالْولِكُ وَمُنْ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ وَمَدَيْنَا وَالْمَا وَمُلَّا اللَّهُ وَمُدَيْنَا فَى اللَّهُ وَمَدَيْنَا فَعَلَى الْمَالِينِ فَلَى وَمُولَى اللَّهُ وَمُدَالًا مِنْ اللَّهُ وَمُ مَا اللَّهُ وَمُدَالًا اللَّهُ وَمُدَالِينَا عَلَى الْمَالِينَ اللَّهُ وَمُدَاللَّهُ وَمُدَاللَّهُ وَمُدَاللَّهُ وَمُدَاللَّهُ وَمُدَاللًا اللَّهُ وَمُدَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُولِلًا مُلْكُولُولُكُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

ومن معانيها كذلك أن إبر اهيم عليه السلام كان إماماً. فقد قال الله له: ﴿ إِنِّ بَاعِلْكَ لِلنَّاسِ لِمَاماً ﴾ (سورة البقرة : ١٧٤). وهو إمام الحنفاء الذين استقاموا على طريق الله وأخلصوا له العبادة والتوحيد. فقد تكرر وصفه في القرآن بهذه العبارة ﴿ حَنيفاً وما كَانَ من المُشْرَكِينَ ﴾. وجاء الأمر للرسول عَلَيْكُ ﴿ أَنَا تَبُعَ مِلَةً إِبَرُ قِينَمَ حَنِيفاً ﴾ (سورة النحل : ١٧٣). فهو الإمام الذي يتبعه الحنفاء.

وقد منَّ الله عليه برجاحة العقل وبلاغة الحجة وسرعة البديهة كما يبدو لنا في محاجته لقومه لإبطال الوثنية بالبرهان العقلي ، كما ورد في القرآن في مواضع شتى ،

فقد أراد إبراهيم أن يصرف قومه عما هم فيه من الشرك إلى الإيمان بالله الواحد الذي لا شريك له ، فاستدرجهم إلى التفكير في شأن الأصنام التي يعبدونها ﴿ أَتَتَخِذُ أَصناماً آلهةً ﴾؟ بهذا السؤال الإنكاري الذي يهز الغافلين :

﴿ وَالْمُعَلِمَهِ مَا أَلِمَهِمَ ۞ إِذْهَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ مَا تَبْدُونَ ۞ فَالرَّا نَعْبُدُأَ صَامَا فَظَلَّمَا كَا عَصَامُا فَظُلُّمَا عَصَدَلُا وَعَشَرُونَ ۞ قَالوًا بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآةَ نَا حَكَذَلِكَ عَصَدِينَ ۞ قَالوًا بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآةَ نَا حَكَذَلِكَ مَعْدُونَ ۞ أَوْ يَعْدُونَ ۞ وَهِدُنَا ءَابَآةَ نَا حَكَذَلِكَ مَعْدُونَ ﴾ (سورة الشعراء: ٦٩ – ٧٤).

وبعد أن أيقظ تفكير هم بهذه الأسئلة التي لا إجابة لها عندهم إلا أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون ، راح يتظاهر أمامهم بأنه يبحث عن إلّه يعبده بعد أن أعلن رفضه البات لعبادة الأصنام (وهو في حقيقة الأمر مهتله إلى الله الحق ، ولكنه يريد أن يتدرج بقومه عباد الأصنام درجة حتى يصل بهم إلى اليقين) فلما جن عليه الليل ، رأى في السهاء كوكباً لامعاً ، فقال أمام قومه : سأتخذ هذا الكوكب اللامع إلما أ فل أعلن لقومه أنه لا يعبد إلما يأفل ويغيب ! ﴿ قال : لا أحب الآفلين ﴾ فلما رأى القمر بازغاً قال (متظاهراً) هذا أجدر أن يكون إلما ، فنوره أقوى من نور الكوكب . ولكن القمر بدوره أفل ! فتظاهر بالحبرة : ﴿ لئن لم بَهْدِني ربي لا تكونَن ألكوكب . ولكن القمر بدوره أفل ! فتظاهر بالحبرة : ﴿ لئن لم بَهْدِني ربي لا تكونَن ألله الكوكب . ولكن القمر بدوره أفل ! فتظاهر بالحبرة : ﴿ لئن لم بَهْدِني ربي لا تكونَن ألله المناهد الكوكب . ولكن القمر بدوره أفل ! فتظاهر بالحبرة : ﴿ لئن لم بَهْدِني ربي لا تكونَن ألله المناهد المناه

من القوم الضَّالَين﴾ . ﴿وأخيراً طلعت الشمس بضيائها الساطع وحرارتها وقوة شعاعها فتظاهر بالفرح الشديد لعبوره أخيراً على الآله المنشود ! ﴿ قَالَ هَذَا رَبِّي ! هَذَا أَكْبُر ! ﴾ فلما أفلت الشمس أعلن أخيراً إعراضه عن كل تلك الآلهة الزائفة التي لا تستخق العبادة ، وتوجهه للإلَّه الحق ، الذي فطر الساوات والأرض ، على استقامة لا رجوع فيها ولا انحراف عنها (وهذا معني « حنيفاً ») وأعلن براءته التامة من كل شرك في عبادة الله . ونستطيع أن نتصور بطبيعة الحال استنكار قومه لموقفه ومحاجّتهم إياه ، وإن كانو ا

لا يملكون حجة حقيقية أكثر من أنهم يفعلون كما فعل آباؤهم فحسب ، وأن آباءهم لا يمكن أن يكونوا مخطئين خلال كل تلك الأجيال !

ولكنه يصر على موقف الهدى الذى هداه الله إليه ، وعلى عبادة الله الواحد الذى هداه إلى حقيقة الإيمان . عندئذ يلجأون إلى تخويفه بانتقام الآلهة من تجديفه في حقها وكفره بها ، ويتوعدونه بأن هذه الآلهة المزعومة ستناله بالأذى لا محالة . وعندئذ يردّ عليهم في اطمئنان الواثق : ﴿ ولا أخافُ ما تُشركون به ﴾ ولكنه في أدبه مع ربه لا يقطع بأمر هو بعد في طيات الغيب ، فقد يكون الله سبحانه و تعالى قد قدر له أن يصيبه شيء من الأذى فيقول : ﴿ وَلَا أَخَافَ مَا تَشْرَكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ رَبِّي شَيْئًا ، وَسَعَّ رَبِّي كُلّ شيء علماً ♦ثم بعود إليْهم فيجابههم بحقيقة موقفهم : كيف تخوُّفونني بتلك الآلهة المزعومة التي تشركون بها ، وهي عديمة السلطان لا تملك ضراً ولا نفعاً ، ولا تخافون أنتم من الله الحق الذي يملك الضر والنفع ، وأنتم تشركون به وتعصون أمره ؟! فأيّنا أحق بالأمن ؟ الذي يلجأ إلى الآله الحق ويدخل في حماه ، أم الذي يحتمي بغير حمى سوى الأوهام ؟

ثم يقرر الحقيقة التي تلخص الموقف تلخيصاً حاسماً : ﴿ اَلَٰذِنَ اَمَنُوا وَلَا بَلْبِ ْوَا لِيَمْنَهُ م بِظُلْمُ أَوْلَتِكَ لَمُنْ ٱلْأَمْرُ وَمُرْتُهُ لَذَكُوكَ ﴾ وليس الأمن المقصود هو السلامة من الأذى في الحياة

⁽١) الظلم المقصود هنا هو الشرك ، وبيان ذلك قوله تعالى في سورة لِقمان : ﴿ يُنْبَيُّ لَا تُشَرِّلُ بِأَللَّهُ إِنَّ النِّسْرَكَ لَغُلُمْ عَفِكُمْ ﴾ (آبة: ١٣).

الدنيا . إنما هو السلامةُ من عذابِ اللهِ في الآخرةِ مع الاطمئنانِ إلى قَلَرِ اللهِ في الحياةِ الدُّنيا ، وأنّ كلَّ ما يصيبُ المؤمنَ هُو خيرٌ له ، فيشكر فيكون خيراً له . رواه مسلم (۱) . وتلك هي بلاغة الحجة التي منّ الله بها على إبراهيم في محاجته لقومه ، نراها مع سرعة البديهة في موقف آخر في مناقشة « النمرود » وهو الطاغية الجبار الذي كان يحكم الأرض التي يعيش فيها إبراهيم .

﴿ أَلَاْتُوَالَمَا لَاَ الْمَاعَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

على أن الأمر لم ينته بين إبراهيم وقومه بتلك المحاجة التي وقعت بينهم وبينه . فقد اعتزم إبراهيم أن يقتلع الشرك بيديه ، فعمد إلى تلك الأصنام التي يصرون على عبادتها ، فحطمها في غفلة من القوم !

﴿ وَلَا مَا مَا الْمِهِ مَا الْمِهِ وَمِن اَسْلُ وَ صَحَتَ ابِهِ ، عَلِيهِ وَ فَالَ لِإِبِهِ وَقَالَهِ مِن اَسْدُ وَالْمَا وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِيدِ وَ فَالْ الْمَا عَصِفُونَ فَالْوَا وَبَدُنَا الْمَا أَمَا الْمَا عَلِيدِ وَ فَالْ الْمَا عَصِفُونَ فَالْمَا وَهُمَ اللّهُ الْمَا الْمَا اللّهِ وَ فَالْمَا اللّهِ وَ فَالْمَا اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ولقد هزنهم المفاجأة بالفعل فكادوا يرجعون إلى صوابهم من شدة وقعها على نفوسهم ! ولكنهم عادوا فأصروا على الضلال . وبدلاً من أن يؤمنوا ، راحوا يتوعدون إبراهيم عليه السلام بالإحراق في النار !

⁽١) ولفظه عن صهيب قال : قال رسول الله علي عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله لهُ خيرٌ وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن ، إن أصابَتهُ سَرَّاء شَكَرَ فكان خيراً له وإن أصابته ضَرَّاء طَهَرَ فكانَ خيراً له .

وهنا نواجه موقفاً لا يصبر فيه إلا أولو العزم!

حقيقة إن الله أوحى إلى النار ألا تحرق إبراهيم: ﴿ كُلْنَا بُنْنَارُكُونِ بَرْدًا وَسَكْنًا وَكُنَ النّصِ القرآني لا يدلنا على أن الله أخبر عَلَى إِنْ الله أخبر إبراهيم بأن النار لن تمسه بسوء فهو إذن يواجه النار وهي النار . يواجهها مطمئناً إلى قَلَر الله . نعم ، ولكنه لا يستبعد إصابته الأذى كما قال لقومه من قبل: ﴿ وَلَا أَخَافُ مَا شَرُكُونَ يَبِوَ لِللّهِ اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى ال

إنه موقف الإيمان العميق بالله ، الذي لا يتزحزح أمام أي خطر ، ولو كان الخطر هو الحرق في النار [.]!

وكانت المعجزة التى نصره الله بها وأنجاه من كبد الكافرين : ﴿ كُلْنَا بُنْنَارُكُونِ بَرْهَا وَسَلَنْمًا عَلَى الْبَرْهِيَمِ ۞ وَأَرَادُوا بِهِ مَكُنْهَا فَتَجَمَّلُنَا هُمُ ٱلْاَخْسَرِينَ ۞ وَنَجَيْنَهُ وَلُومُكَا إِلَى ٱلْاَرْضِ الْسَيْنِ بَرَكْتَ إِنِهَا لِلْمَلْلَيْنِ ۞ ﴾ (سورة الأنبياء: ٦٩ ـ ٧١).

ولكن ذلك لم يكن الابتلاء الوحيد في حياته ، ولاكان المنّ الرباني هو المن الوحيد . . إنما الابتلاء العظيم كان حين أمره الله أن يذبح و لده إسهاعيل :

﴿ قَالُواْ اَنْوَالَهُ إِنْنِيَنَا فَالْفُوهُ فِي الْجِيهِ ۞ قَالَا وُ وَابِهِ مَكَنَا الْحَتَانَ هُمُ الْآنْ فَلِينَ ۞ وَقَالَ لِمِنْ وَالْمِدِ وَكَالَا فَعَلَا عُلَمُ الْآنْ فَلِينِ ۞ وَقَالَ لِمِنْ فَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَلَيْهِ ۞ فَلَمَّا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْهِ ۞ وَفَاللَّهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا مِنْ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَلَا مُنْفَعُولُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْفَالِكُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْفَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْفَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَاقُولُ وَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا اللّهُ وَاللّ

لقد رأى إبراهيم في منامه هذه الرؤيا التي فهم منها أن الله يأمره بذبح ولده الحبيب اسهاعيل الذي وهب له على الكبر :﴿ آكُنْدُ فِلْهِ ٱلْذِي وَهَبَ لِمَ عَلَى ٱلْكِبِ بَرِ إِسْمَاعِيلَ وَاسْمَا اللَّهِ عَلَى الْكِبِ وَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَهَبَ لِمِ عَلَى ٱلْسَعَاقُ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَ

إنه موقف لا تطيقه أعصاب أى أب ، فضلاً عن إبراهيم الرقيق المشاعر ، الفياض الوجدان .. ولكنه أمر من الله فهل يعصيه ؟! كلا ! إن إبراهيم لا يعصى ربه بحال ولوكان الأمر فوق الاحتمال .

بل إن الفتى نفسه ليسلم أمره لله فى هذا الموقف العصيب ، ويستسلم لقدر الله : ﴿ فَلْنَا اللَّهِ عَمْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ

إن كل ما يملكه الإنسان من الخيال لا يستطيع أن يصور تلك اللحظة الرهيبة ، لحظة أن همّ إبراهيم بذبح ولده الحبيب ، استجابة لأمر الله .

موقف لا يطيقه إلا أولو العزم .. ولقد أطاقه إبراهيم ..

﴿ فَكَآ أَسُلَاوَتَلَهُ إِلْجَيِينِ ﴾ (سورة الصافات : ١٠٣) .

ولكن الله تداركه برحمته .. لم يكن الله يريده حقاً أن يذبح ولده .. إنما كان الله يبتليه » .. كان يختبره .. إلى أى مدى هو على استعداد لإطاعة الله فيما يأمر ؟ هل يطبعه في الأمر الهين ويتوقف عن طاعته في الأمر العظيم ؟ أم هو على استعداد دائم الإطاعة الله أياً كان الأمر الصادر إليه من الله ؟

ولقد نجح إبراهيم في الابتلاء .. بل نجح نجاحاً باهراً لا يقدر عليه إلا أولو العزم الشديد .. فنزلت رحمة الله :

﴿ فَكَآ أَنْكَاوَتَلَهُ إِلْجِيدِ ۞ وَنَدَنِنَهُ أَنْ يَآإِرُ هِيه ۞ قَدْصَدَ فَنَالُوُ يَآ الْحَافَاتِ الْحَيْدِيِ الْمُحْيِنِينِ ۞ الْمُنَالُوُ وَالْمُنْكِيْنِ ۞ وَهَ الْحَافَاتِ : ١٠٣ ـ ١٠٧) . الله الله عليه بالإمامة جزاء على ما نجح في الابتلاء :

﴿ وَإِذْ جَعَىٰ لِمَا ٱلْبَيْتَ مَنَابَهُ لِلنَاسِ وَآمَنَا وَأَخِذُ وُأَمِن مَفَامِ إِبْرَامِتَ مُصَلِّ وَعَهِ ذِنَّا إِلْمَالِهُ مَا الْمَامِيلَ أَن

طَيْعَرا بَيْنِ الطَّلَامِينَ وَالْعَكِينِ وَالْرَقِيمَ النَّبُودِ @ قاذقال إِن مِتُ رَبَيْ جَمَلَ هَذَا بَلَدا امِنَا وَازرُق أَحْمَدُ مِنَ إِنْ عَرْبَ مَنْ اللَّهُ مِنْهُم إِلَّهُ وَالْذِيْرُ فَال وَمَن كَفَرَ فَأْمَنِهُ وَقِل كَ فَرَآمَنْ عَلَيْهُ وَإِلَى عَذَابِ أَنَارٌ وَبِنْسَ أَلْعَيْبُ ۞ وَإِذْ يَسْرُفُعُ إِبْرُوكُ ٱلْمَتَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْدِ وَإِمْرُعِيلُ رَبِّنَا تَعْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْنَا لَتِيمُ الْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِينَ لَكَ وَمِن دُرِيَكِنَ أَنَهُ مُسْلِمَ لَكَ وَإِنامَنَا سِكَنَاوَبُ عَلِينَا إِلَا أَنَ الْغَابُ الرِّحِبُرِ وَبَنَا وَأَبْتُ فِيهِ رَسُولًا مِنْهُ مُ بَعْلُواْ عَلِيَهِ عَالِيَتِكُ وَمُعِيلُهُ وَالْحِكْبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزْكِيهِ إِلَّالَ أَنسَالْعَ رُأَلْكِيكُ ﴾ (سورة البقرة: ١٢٥ – ١٢٩) . ويستجيب الله الدعاء . ويبعث محمداً عليه خاتم الأنبياء والمرسلين ليتلو على

هذه الأمة آيات الله ويعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها بإذن الله .

ويقول الرسول عَلِيْكُ : ﴿ أَنَا دَعُوهَ أَبِي إِبْرَاهُمِ .. ، (١) .

و سلام على إبراهيم.

٣ _ موسى عليه السلام:

﴿ وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَى تَحْكِلِهَا ﴾ (سورة النساء : ١٦٤).

﴿ فَالَ بَنْمُوسَى لِنِّ أَصْطَفَيْتُ كَ عَلَ النَّاسِ بِرِيمَالِيِّي وَبِكُلِّهِ فَلْدُ مَا ءَانْبُتُكَ وَكُن مِنَ النَّلَكِ مِنَ ﴾ (سورة الأعراف : ١٤٤) .

من أكثر القصص وروداً في القرآن الكريم قصة موسى وفرعون ، ذلك أنها مليئة بالعبر لمن يتدبرها ، وزاخرة بالدروس التي تنفع المؤمنين .

كانت عين الله ترعاه منذ مولده ، لأن الله كان يعده لأمر خطير ..

ولد في مصر ، في بيت من بيوت بني إسرائيل ، في الوقت الذي كانت أشد ألوان الاضطهاد تقع عليهم تنفيذاً لقرار اتخذه ضدهم فرعون ، فكان كل ولد ذكر يولد في بيوت بني إسرائيل يقتل بأمر ذلك الفرعون ، وتترك البنات لينشأن في الذل والضياع بغير رجال ! وذلك فضلاً عن ألوان أخرى من السخرة والاستعباد والتعذيب . وكانت الحجة الظاهرية لفرعون في هذه الأعمال أن بني إسرائيل قد كثروا في البلاد فهو يخشى مغبة زيادتهم ! والحقيقة أنهم كانوا على دين غير دينه ، يعبدون إلمّهم الذي

⁽١) أخرجه أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي .

عرفوه منذ أيام إبر اهيم وإسهاعيل وإسحق : ﴿ أَمْكُنُهُمْ نَهُكَآءَإِذْ حَضَرَ بَعَغُوبُ (') اَلْوَتُ إِذْ قَالَ لِنَدِيمَا نَعَبُدُولَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَمْ الْوَالْمَةَ وَالْمَا مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَضِيمَ وَطَعْيَانَهُ فَيْهِمُ . . وَمَنْ هَنَا غَضِيمَ وَطَعْيَانَهُ فَيْهُمْ . . .

ولقد كان يملك _ لو صدقت حجته الظاهرية _ أن يطردهم من مصر ويعيدهم إلى بلادهم التي جاءوا منها ، فيتخلص منهم دون أن يوقع الأذى بهم . ولكنها شهوة الطغيان والاستعباد هي التي كانت تحركه ضد بني إسرائيل .

فى تلك الظروف العصيبة ولد موسى عليه السلام ، فخافت عليه أمه من عيون فرعون أن يكشفوا وجوده فيقتلوه . وهنا تبدأ نعم الله عليه ، إذ يوحى إلى أمه بالوسيلة التى تحفظه من القتل ، وإن كانت تبدو فى عينها وسيلة عجيبة ، هى أعجب ما يخطر فى البال على الإطلاق !

ولنرجع إلى سورة القصص نأخذ منها تفاصيل قصة موسى :

﴿ وَأَرْحُبُنَا لِكَ أَيُّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِيةُ فَلِهَا خِفْ عَلَيْهِ فَالْفِيدِ فِالْبَيْوَ لَا تَعْافِ وَلَا تَعْزَفَ إِنَا زَادُوهُ اِلْبَكِ

وَ اللّهِ عَلَوْهُ مِنَ ٱلْرُسُكِينَ ﴾

يا لها من بشارة في أحرج اللحظات ، وإن كانت الوسيلة عجيبة لولا أنها من عند الله . أرضعيه ولا تخافي ! وإذا خفت عليه من جنود فرعون فألقيه في الهم ! ولا تخافي ولا تحزني ! إنّا رادوه إليك .. وليس هذا فحسب . بل إنّا جاعلوه كذلك من المرسلين . ولم يطمئن قلب أم موسى أن تبقيه في بيتها وترضعه ! وكأنها اطمأنت إلى الوسيلة الثانية أكثر ، فهو في اليم أبعد عن جنود فرعون ! ولكن قدر الله من وراء ذلك كان يرتب أمراً ! ﴿ فَالْنَعْطَهُ مُ يَالُهُ وَعُونَ لِيكُونَ لَمُنْعُدُونً وَحَانًا لِأَنْ يَوْعُونَ وَهُمُ وَهُمُ اللهُ عَنْ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُونَ وَالْتُعَلِيمُ وَهُمُونَ وَهُمُمُونَ وَهُمُونَ وَهُمُمُونَ وَهُمُونَ وَهُمُونَ وَهُمُونَ وَهُمُونَ وَهُمُونَ وَهُمُونَ وَهُمُونَ وَهُمُونَ وَلَكُونَ لِمُونَا وَهُمُونَا وَهُمُونَ وَهُمُونَا وَهُمُونَا وَهُمُونَا وَهُونَا وَهُمُونَا و وَهُمُونَا وَهُمُونَا وَهُمُونَا وَالْمُونَا وَهُمُونَا وَهُمُونَا وَهُمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا ولَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَهُمُونَا وَالْمُونَا وَالْم

⁽١) يعقوب هو إسرائيل الذي تسمى باسمه بنو إسرائيل.

لقد حمله التيار إلى قصر فرعون فالتقطوه . ولقد عرفوا من قرائن الحادث أن هذا وليد من بنى إسرائيل فهموا بقتله بادىء ذى بدء حسب أوامر الفرعون . ولكن الذى يجرى في الكون هو أمر الله لا أمر الفرعون ولا غيره من الكائنات . ولئن كان أمر فرعون سارياً ونافذاً فليس لأنه الفرعون ذو الجبروت ، ولكن لأن الله قد قدر ذلك لأمر يريده _ سبحانه _ ويعلمه . فإذا أراد الله أن ينجو موسى من القتل ، فلن يستطيع أمر فرعون أن ينفذ ! لأنه لم يكن نافذاً من قبل بذات نفسه ولكن بمشيئة الله ، فإذا وقفت مشيئة الله في طريقه فأنّى له النفاذ ؟!

بل تتم السخرية العظمى بآل فرعون ــ بقدر الله المقدر ــ أن يكونوا هم الذين يتولون حمايته و تربيته ﴿ ليكون لهم عدوا وحزناً ﴾ ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ !

إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار .

﴿ وَآمَنَبَعَ فُوَادُ أُوْمُرَسَىٰ فَرِفِكُمُّا إِن كَالَاتَ لَبُدِيهِ ۗ لَوْلَا أَنَ رَبَعْنَا عَلَقَلْيِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

مرة أخرى تتدخل رعاية الله .. إنها لو أبدت ما هى فيه من خوف وقلق لانكشف الأمر ، ولعرف عيون فرعون فى أى بيت ولد موسى .. وعندثذ فقد يقع البطش بأهل البيت كله ومن فيه . ولكن الله يربط على قلبها بالإيمان .

إن الله هو الذي يربط على القلوب فتثبت ، وليس البشر من عند أنفسهم هم الذين يصنعون !

﴿ وَقَالَنْ الْخُنْهِ . فَهُوَيَةٌ فَتَمَرَّنْ هِو ، عَنْ جُنُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ • وَحَرَّنَنَا عَلَيْهِ الْمُتَرَاضِعَ مِن جَنُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ • وَحَرَّنَنَا عَلَيْهِ الْمُتَرَاضِعَ مِن جَنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

كل خطوة بتدبير من عند الله حتى يبلغ الأمر غايته المقدرة .

الرضيع _ بتقدير الله _ يرفض المراضع جميعاً ﴿ وحرَّمنا عليه المراضع ﴾ حتى يخشى عليه آل فرعون من الهلاك جوعاً . وفي ذات الوقت تدفع أم موسى ابنتها _ بدافع

القلق عليه _ لتتقصى أخباره . فتذهب الفتاة _ ولا حرج عليها فإن فرعون لا ينعرض للنساء بالقتل بل يبقيهن إمعاناً في الفساد ! _ فتبصر به في قصر فرعون فترشدهم _ وهم لا يعرفونها _ إلى أهلها ليرضعوه ويكفلوه !

وتتم الحلقة الأولى من القدر المقدور ، فيرجع موسى إلى أمه كى تقر عينها ولا تحزن ، و لتعلم أن وعد الله حق !

وتبدأ الحلقة الثانية في قصر فرعون ، حيث يربى موسى كأنه أمير من أمراء الأسرة ، يعزز ويكرم ، ويؤتى له بالمعلمين والمثقفين ، ويتعلم لغة قومه في بيت أمه ، ولغة فرعون في بيت فرعون !

ثم يدخل في مرحلة ثالثة تنقل خطواته ـ بقدر الله ـ إلى بعيد . .

﴿ وَلَنَابَلَغَ النَّذَهُ وَاسْتَوَى الْمَنْهُ مُ صَمْا وَعَلَّا وَكَذَلِكَ غَيْهِ الْمُسْبِفِيكَ الْمُسْبِفِيكَ وَمَا الْمُلَالِكِيكَ الْمُسْبِفِيكَ الْمُسْبِفِيكَ الْمُسْبِفِيكَ الْمُسْبِعِيقِهِ وَمَا الْمَاعِنَ الْمُسْبِعِيقِهِ وَمَا الْمَاعِلُولِ الْمَاعُولُ الْمَاعِيقِ وَمَا الْمَاعِلُولِ الْمَاعُولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الشَّيْطِلُ الْمَاعُولُ الْمَعْمَولُ الشَّيْطِلُ اللَّهِ مَعَدُولًا اللَّهُ مَوَى الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الشَّيْطِلُ اللَّهِ مَعَدُولًا اللَّهُ مَعْمَدُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الشَّيْطِلُ اللَّهِ مَعْمَدُ الْمَعْمَولُ اللَّهُ مَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمُعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمُولُ الْمُعْمَلُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَولُ الْمَعْمَولُ الْمَعْمِلُ الْمَعْمِلُ الْمَعْمِلُ الْمَعْمِلُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَولُ الْمُعْمَولُ الْمَعْمُ الْمُعْمِلُ الْمَعْمُ الْمُعْمِلُ الْمَعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْ

لقد كان الاضطهاد واقعاً على بنى إسرائيل فى كل مكان . وهذا رجل مصرى يقتتل مع إسرائيلي فى أثناء مرور موسى . ويعلم الإسرائيلي أن موسى ـ وإن كان منهم ـ ذو حظوة فى قصر فرعون ، فيستصرخه لإنقاذه من قبضة المصرى . وتهيج فى نفس موسى مشاعر الغضب من الذل والاستعباد الواقع على بنى إسرائيل فيضرب المصرى

ضربة قوية ــ بغير نية القتل ــ ولكن يد موسى القوية الباطشة تقضى على الرجل فيموت . فيندم موسى على نتائج فعلته ويستغفر الله وينوى ألا يعود إلى مثل ذلك . ولكنه في صباح الغد يسير في طرقات المدينة خائفاً يترقب ، ويتحسس أخبار حادث الأمس ، وهل عرف الناس أن موسى هو الذي قتل المصرى ؟ عندثذ يلتقي بنفس الإسرائيلي واقعاً في قبضة مصرى آخر يعتدى عليه ، فيهم أن يبطش بالمصرى (رغم عزيمته بالأمس ألا يعود إلى ذلك !) فيخاف المصرى (أو يخاف الإسرائيلي ظناً منه أن موسى يريد أن يبطش به هو) فيقول : ﴿ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلْنِي كُمَا قَتُلُتُ نَفْسًا بِالأَمْسُ ؟! ﴾ فيعرف موسى أن الخبر قد انتشر .. وفيما هو يفكر في العواقب يجيثه رجل لا يعرفه (لعله هو مؤمن آل فرعون الذي سيرد ذكره بعد) ينصحه بالخروج لأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه .. ﴿ ﴿ وَكُنَا تَوْجُهُ لِلْمُنَاءَ مَذْ يَنَ الْمَعَنَى بَلِكُ أَن يَهُ دِينِي سُوَّاءُ السَّيَيلِ ﴿ وَكُمَّا وَرُدُمَاءَ مَذْ يَنَ وَجَدَ عَلِيَهِ أَكُدُ مِنَ النَّاسِ يَسْتُونَ وَوَجُدُ مِن دُونِهِ مُامْرًا تَنْ تَدَاوُدًا إِذْ فَالْمَا خَطْبُ عَلَّما فَالْمَالَا نَسُدِهُ مَنْ بُسُدِدَ الرَعَاءُ وَأَبُونَا سَيْعُ حَسَيرٌ ﴿ فَسَنَى لَمُسَاحُمْ ذَرَكَ إِلَى الظِلْ إِفَالَ رَيْلُ إِلَّا أَزَلْ جَاءً وُوَفَعَنَ عَلِيُواْلْفَعَكَ مَالُلَا فَعَنْ مُجَوْنَ مِنَ ٱلْفَوْرِ الظَّلِينِ ۞ فَالْفَلِفَ أَسُكَابَنِ اسْتَفْجِرُهُ إِنَ خَبْر مَنِ اسْتَثْمَرْتَ الْعَرِيُ الْآمِينُ ۞ قَالَ لِمُ إِنَّ أَنُ السِّيحَالَ لِمُدَى أَبْنَىٰ مَا يَنْ مَا إِنْ مَا جُدَيْ مِجَدَّمْ فَلِنَا أَعْسَنَ عَشْرًا فَينَ عِندِلَا وَمَا أَرُبِهُ أَنَا شُوَّعَلِنا لَا سَهِ إِن سَاءً أَفَهُ مِن السَّلِعِينَ ۞ فَالْ ذَلِكَ

لقد ثوجه إلى مَدْيَن ـ بقدر من الله ـ وهناك على بثر مدين وجد زحمة من الناس يسقون ، ووجد فتاتين لا تقدران على الحصول على الماء حتى يخف الزحام وليس لهما من يحمل عنهما ذلك العب لأن أباهما شيخ كبير. (١) ، فتقدم موسى بما فيه من شهامة وأريحية فسقى لهما ، ثم تولى إلى الظل يستريح من عناء السفر ويشكر الله على الأمن

بْنِي وَيَنِنَالُ أَبْنَا ٱلْآجَابِينَ فَمَنَبْكُ فَلَاعُدُولَ عَلَيْ وَالْفَدُعَلَ الْفُولِ وَكِيلُ ﴿

 ⁽۱) تقول بعض الروايات إن الشيخ الكبير والد الفتاتين هو نبى الله شعيب . وليس في النص
 القرآني ما يثبت ذلك ولا في حديث صحيح .

والماء والظل .. فإذا إحدى الفتاتين تدعوه لمقابلة أبيها ليجزيه على شهامته ومروءته . فلما قص عليه موسى قصته قال له « لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القَوْم الظالمين » . ثم عرض عليه بناء على اقتر اح الفتاة باستئجاره _ أن يزوجه إحدى ابنتيه مقابل خدمته ثمانية أعوام أو عشرة إذا شاء ، فقبل موسى العرض وبقى مع الرجل الصالح تلك السنوات .

وانتهى الأجل المضروب فخرج موسى بأهله ، فآنس من جانب الطور ناراً فقال لأهله امكثوا حتى آتيكم من النار بقبس تصطلون دفئه .. وهناك تقع لموسى مفاجأة مذهلة لم تكن له ــ ولا لغيره ــ في الحسبان .

إن النار التي ذهب يأتي منها بقبس يصدر منها صوت يناديه ! ويقول الصوت : إنى أنا الله رب العالمين !

﴿ فَكَ اَضَى مُوسَى الْأَجَلُ وَسَارَ بِالْفَلِهِ عَانَتُ مِرْجَانِهِ الْعَلُورِ فَالَا قَالَ الْإِفْلِهِ الْمَعَنَّ فَا الْهِ الْمَعَنَّ فَا الْهَا الْمَعَنَّ فَا الْهَا الْمَعَنَّ وَالْمَا الْمَعَنَّ وَالْمَعَنَّ وَالْمَعَنَّ وَالْمَعَنَّ وَالْمَعَنَ وَالْمَعَنَّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنَّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَالِقُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

﴿ وَإِنَّ الْإِعْسَالُ لَلْنَا نَاهَا مَنْ الْمَا نَهُ مَنْ كَالْهَا مَا أَنْهَا أَنْهُا أَنْهَا أَنْهُا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهُا أَنْهَا أَنْهُ أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهُ أَنْها أَنْهَا أَنْها أَنْ

لقد أصبح موسى رسولاً منذ تلك اللحظة . وها هو ذا يؤمر أن يذهب إلى فرعون بهاتين المعجزتين : العصا التى تتحول إلى ثعبان ضخم ، واليد التى يدخلها فى جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء .

ولكن موسى يخاف الذهاب إلى فرعون . لقد قتل منهم نفساً ، فهو عرضة أن يقتلوه ، وفي لسانه عقدة فهو يخشى أن يضطرب نطقه فلا يفصح عما يريد أن يقول ،

ويطلب من الله أن يرسل معه أخاه هرون يعاونه في الأمر:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنْ قَلَتُ مِنْهُ مُنَفَّ اَخَافُ أَن يَفْتُلُونِ ۞ وَأَخِ هَنُرُونُ مُوَافَعَتُ مِنِي لِسَانًا مَا رُسِلَهُ مَينَ رِدْ؟ بُعُسَدِ فِيْتُ لِمِنْ أَخِيَاتُ أَن يُستَدِيْوُنِ ﴾

وتنجلى نعمة الله عليه فيجيب سؤاله ، ويطمئنه إلى أن فرعون وملأه لن يصيبوه بالأذى :
﴿ قَالَ سَنَشُذُ عَمْهُ دَكَ بِآخِيكَ وَنَجْمَلُ لَكُمَا سُلَطَكُ اللّهِ بَهِالُونَ النّهُ عَمْهُ أَيْا يَنْبُكُ الْنَمُا وَمَنِ

اَنْبَعَكُمَا الْفَكْلِيوُنَ ﴾

ويذهب موسى إلى فرعون بالآيات فيحدث بينه وبينه ما يحدث في كل جاهلية بين الطاغوت وبين الداعية الذي يدعو إلى لا إلّه إلا الله ١٩

إنها قصة واحدة مكررة في التاريخ!

ما من طاغوت في الأرض يرحب بدعوة لا إلّه إلا الله أو يهادنها على أقل تقدير! إنها كلمة بسيطة غاية البساطة : « لا إلّه إلا الله » ولكنها كما قلنا من قبل تدوى في أذن الطاغوت كالصيحة المدوية . إن معناها المباشر أن هذا الطاغية ليس إلمّاً كما يربد أن يصنع من نفسه ، إنما هو عبد لله ، ينبغي أن يخضع لسلطانه ويأتمر بأمره ، لأنه هو _ سبحانه وتعالى ـ الإلّه الحقيقي الذي يُعبد وحده ، ويطاع وحده ، ويحكم في أمور التاس بحكمه وحده .

من هنا تنشب المعركة بين الطاغية وبين الداعية للا إلّه إلا الله ، ولو كان الداعية لا يحمل سلاحاً ولا يدعو لقتال ، بل يدعو للمهادنة والانتظار كما دعا نبى الله شعيب : ﴿ وَمَانَ حَكَانَ مَلَ إِنكَ مُنكُم اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

إن الطاغية يعتبر مجرد الدعوة للا إله إلا الله حرباً معلنة ضده هو شخصياً لأنه يدرك جيداً معناها! يدرك أن معناها رد السلطة المغتصبة التي يستعبد بها الناس إلى صاحبها الحقيقي .. إلى الله سبحانه وتعالى رب الجميع .

ومع أن موسى لم يطلب من فرعون بادئ الأمر أن يؤمن به ويتبعه ، إنما طلب منه فقط أن يطلق بنى إسرائيل ولا يعذبهم ، إلا أن المعركة نشبت مع ذلك بينه وبين موسى كما تنشب فى التاريخ كله بين الطاغية وبين الدعوة للا إله إلا الله ! ذلك أن موسى إنما يطالبه بإطلاق بنى إسرائيل وعدم تعذيبهم باسم الله الذى هو مرسل من قبله ، ومن ثم فالقضية واحدة فى النهاية ! قضية الإله الحقيقى الذى ينبغى أن يطاع : هل هوالله أم الطاغوت ! إنك من أى باب دخلت ، فالقضية فى حس الطاغوت و احدة !

قد تكون القضية هي رفع ظلم سياسي ، أو ظلم اجتماعي ، أو ظلم اقتصادى ، أو ظلم فردى ولكنك إذا طلبت رفع الظلم باسم الله ، وباسم الحكم بما أنزل الله ؛ فقد كفرت بالطاغوت ، وأعلنت صراحة أو ضمناً نزع الربوبية منه وردها إلى الله ! وكل شيء قد يحتمله الطاغوت إلا هذه بالذات ! إنه يحس أنها تصيبه في مقتل ، ولو كانت كلمة تعلن بغير سلاح ولا قتال !

وقد أحس فرعون كما يحس الطغاة أبداً حين يدعون إلى شيء باسم الله وطاعة الله .. أبى واستكبر .. ثم هدد بالبطش !

وفى الحوار الذى دار بينهما كما ورد فى سورة الشعراء ما ينبئ عن ذلك :

﴿ وَأَيْهَا فِرْعُونَ فَعُولًا إِنَّا رَسُوكُ رَبِنَا لْمُنْكِينَ الْ الْمُنْكِذِينَ اللّهِ وَالْمُنْ الْمُنْكِذِينَ الْمُنْكِذِينَ الْمُنْكِذِينَ الْمُنْكِذِينَ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ول

⁽١) الخطاب في الآية لموسى وهرون .

⁽٢) يشير فرعون إلى المصرى الذي وكزه موسى فقضي عليه .

موسى يطلب إطلاق بنى إسرائيل ، وفرعون يحول القضية إلى قضية الألوهية : مَن المعبود الذى ينبغى أن يطاع ؟ وذلك أن موسى يطلب إطلاق بنى إسرائيل باسم الله ، لا باسم قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو وطنية أو عرقية !

ولقد طلب فرعون الآيات لا ليؤمن ، ولكن كبراً وتحدياً :

﴿ فَكَاجَاءَهُم مُوسَىٰ بَايُنْوَ ابَيْنُو فَالُوا مَا هَنْآ إِلَا سِحْرُهُ فَذَى وَمَا سَمْنَا بِلَا وَالَمَا مَنْآ إِلَا سِحْرُهُ فَذَى وَمَا سَمْنَا بِلَا وَالْمَا الْمَالَّةِ الْمَالَةِ الْمَالِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا الْمَالِدُ اللَّهُ الْمَالِينِ وَمَن فَصَحُونَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لقد رأوا من موسى سبع آيات بينات : العصا ، واليد ، والطوفان ، والجراد والقمل ، والجراد والقمل ، والفهادع ، والدم .

﴿ وَلَنَا وَفَعَ مَلِنَهِ مُ النَّهُ وَالْوَا يَنْمُوسَى اَدْعُ لَنَا وَلَكَ مِنَا عَهِدَ عِنْدَلَةً لِهِنَ كَنْفَ عَنَا اَلِيَّهُ اَلُؤْمِ اَنْ عَنَا النَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

وبقيت من الآيات التسع (١) التي أرسل بها موسى آيتان:

غرق فرعون الذي قال لملته : ﴿ أَمَّا رَبُّكُو ٱلْأَتَّلَ ﴾ (سورة النازعات : ٧٤).

⁽١) و في تسع آيات إلى فرعون وقومه انهم كانوا قوماً فاسقين . ١ (سورة النمل : ١٢) .

وغرق معه جنده الذين استخفهم ـ بفسقهم ـ واستعبدهم لسلطانه : ﴿ فَٱسْتَغَفَّتُ قَوْمَهُۥ وَعَرَقُ مَعُهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِقُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا مُنْعُمُ مُنَا اللَّا مُنْفَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

وكانت آية لكل جبار عنيد في الأرض . ولكن متى كان الطغاة بعتبرون ؟ ﴿ قُلِ اَنظُ مُواْمَاذَا فِي اَلْسَكُوْ بِيَ وَالْمَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْأَيْثُ وَالنَّذُ رُعَنَ قَرَمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (سورة يونس:١٠١).

وانتهت فترة عصيبة من حياة موسى .. فترة الجهاد الذى استمر بضع سنوات مع فرعون وملئه ، والأذى ينزل ببنى إسرائيل لا يكف عنهم ، وهو يحاول أن يبعث فيهم الصبر والاصطبار ، ويبعد عنهم شبح اليأس :

﴿ وَأَوْرَفْتُ الْفَتَوْرَ الْذِينَ كَانُواْ بُسْنَفْتِ عَنُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَنْ مِهَا الَّيْ بَرَخْتَ ا فِهَا وَنَكَ كُلْتُ رَبِّكَ ٱلْمُسْنَى عَلَى بَيْنَ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبُرُهِ أَوْدَ مَسَزُنَا مَا كَانَ يَعْمَنُ عُرْعُونُ وَفَوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ بَيْمِهُونَ ﴾ (سورة الأعراف: ١٣٧).

فهل استقاموا على طريق الله الذي أسبغ عليهم من نعمه ما لم يسبغه على أحد من العالمين؟!

كلا ! إنهم ما كادوا يحسون بالأمن من أذى فرعون وظلمه ، ويحسون بالكرامة

بعد الهوان والذل ،حتى بدأوا يتجبرون ويعصون ربهم ، حتى وموسى عليه السلام

حى بين ظهرانيهم !

﴿ وَجَنُوذُنَا بِهِنِ إِسْرَتُهِ أَلْمُنَ فَأَوْا عَلَى فَرَرِبَهُ كُفُونَ عَلَّأَمْسَاءٍ لَمُنَدُّ فَالُوا يَنْوَسَى الْبَعَلَانَ الْمُكَا حَسَمَا لَمُنْ وَالْمِهِ فَالْمِهِ الْمُرْفَ فَوْرٌ مُجْهَلُونَ ﴾ (سورة الأعراف: ١٣٨). ثم انخذوا العجل الذهبي إلْمَا حين ذهب موسى لميقات ربه ! وقالوا: لن نُؤمن حتى نرى الله جهرة!

﴿ وَإِذْ قُلْتُ دَيَنُوسَىٰ لَنَ فَرْمِنَ لَكَ حَتَىٰ زَعَا فَهُ جَهْرَهُ فَأَخَذَ تَحِيمُ ٱلصَّلْمِقَةُ وَأَنتُمُ نَظُرُونَ ﴾ . (سورة البقرة : ٥٠) .

وتوالت جرائمهم ومعاصيهم بعد ذلك وموسى يصبر عليهم ولا يسلم من أذاهم ! ﴿ يَنَاتُهُا الَّذِينَ مَامَنُواْلَا تَكُونُواْكَ الَّذِينَ الذَيْ الْوَاسُلَ فَبَرَّا اللَّهُ عَالَانًا وَكَانَ عِنْدَا هُوَرَجِهَا ﴾

(سورة الأحزاب : ٦٩) .

﴿ آَمَرُينُونَأَ نَتَنَاوُالسَوْلَىٰ كَلَامُهُ كُوسَىٰ مِنَ قَلُ وَمَن مِنْتَلَكُا ٱلكُفْرَ إِلْإِيمُ نِ فَعَدْ مَسَلَهُ مَوْآءَ ٱلسَبِيلِ ﴾ (سورة البقرة: ١٠٨) .

وكانت قمة معصيتهم ـ في حياة موسى ـ هي رفضهم الجهاد لدخول الأرض المقدسة التي وعدهم الله بها :

﴿ وَإِذَ قَالَ مُوَى لِتَهِمِهِ يَغُوْمِ آذَكُواْ مِنْكُمْ اللّهِ عَلَىٰكُمْ الْهُ بَحَكَ فِيكُمْ آلْلِهِكَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ وَالْحَالَةُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَرْلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَرْلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

(سورة المائدة ٢٠ ـ ٢٦) .

ومضى موسى للقاء ربه بعد طول المصابرة على عصيانهم وانحرافهم ، والمحاولة الدائبة لتقويمهم .. مضى وهم سادرون في غيهم ، لا يزيدون إلا معصية لله وكفراً به .

⁽١) ما زالت عبادة الذهب قائمة فيهم منذ ذلك الحين.

ويجمل القرآن الكريم وصفهم في مثل هذه الآيات :

لذلك استحقوا اللعنة وباءوا بغضب من الله :

﴿ لَمِنَ الَّذِينَ كَفَنُرُواْ مِنْ بَنِي الْمُتَوْمِلَ عَكَلْ لِتَكَارِنَ دَافُودَ وَعَدِسَى أَبْنِ مَرْبَيَةً ذَلِكَ بِمُنَا عَصَواً وَكَنَانُواْ يَشِنَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا بَنَنَاهَوْنَ عَن تُمنكِرٍ فَعَنَاوُهُ لَيِثْسَ مَناكَانُواْ بَفِنَكُونَ المائدة: ٧٨ ـ ٧٩).

﴿ وَمُنْرِبَنَ عَلَيْهِ مُ الذِلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَهُ و بِغَضَبِ مِن اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَهُ مُكَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَا النَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَا النَّهِ وَيَقْتُلُونَا النَّهِ وَيَقْتُلُونَا النَّهِ وَيَقْتُلُونَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْتُلُونَا اللَّهِ وَيَقْتُلُونَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَيَعْتُلُونَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ ال

﴿ إِنَ الَّذِينَ بَصَعْنُرُونَ بَايَتِ اللّهِ وَيَفْتُلُونَ النَّهِيَىٰ بِسَنِدِ بَوْ وَبَفْتُلُوذَ الَّذِينَ بَأُمْهُونَ بِالْفِسْطِ مِنَ النَّايِسِ فَبِيَشْرُهُمْ بِسَنَابٍ آلِيهِ۞ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ حَيِطَتْ أَعْسَلُهُمْ فَي الدُّنْبَ اوَالْأَخِرَةِ وَمَا لَمَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ ﴾ (سورة آل عمران : ٢١ – ٢٢).

لقد صنع اليهود من الشر في أجيالهم المتعاقبة ما لم تصنعه أمةً أخرى في التاريخ . ٤ ـ عيسي عليه السلام :

﴿ وَلِنَهَكَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ (سورة مريم: ٢١). ﴿ وَالْنِ آخْسَنَبْ فَرْجَعَا فَفَحَنَ إِنْهَا مِن رُوحِنَا وَبَعَلْنَهَا وَابْنَهَا مَايَةً لِلْعَلِينَ ﴾ (سورة الأنبياء: ٩١). لكل نبى معجزة واحدة على الأقل . وأرسل موسى عليه السلام فى تسع آيات إلى فرعون وقومه . ولكن معجزة عيسى فى ولادته بغير أب تعتبر متفردة بين المعجزات جميعاً . فقد شاء الله سبحانه و تعالى أن يجعله هو ذاته آية للعالمين .

﴿ وَاذْ كُرُواْ الْحِكَةُ إِذَا نَبَذَذَ مِن أَعْلِهَا مَكَ أَنَا شَرَقِيًا ۞ فَاتَخَذَ مِن دُونِهِ مُوجَابًا قَارْسَلْنَا وَلِنَهَا رُوحَنا فَمَتَىٰ لِمَا بَنَكُ اسَوِيًا ۞ قَالَ إِنِ أَعُودُ بِالرَّحَنِينِ لِنَالِ صَلَا لَمَنَا أَنَا وَسُولُ رَبِّكِ لِآمَتِ لَكِ عَلْمَا رَحِيمًا ۞ قَالَ أَنَّ يَكُونُ لِى عَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ مَن وَمُلِي مُوعَلَ مَدِينٌ وَلِنَهَ لَلِنَاسِ وَدَعَةً مِنَا أَوْ حَكَالَ أَمْ المَعْفِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الل

هكذا تبدأ قصة عيسى عليه السلام .. أو لعلها تبدأ قبل ذلك في الحقيقة في الرعاية الخاصة التي رعى بها الله مريم منذ مولدها :

فهذه امرأة عمران تهب ما في بطنها للمعبد (على عادة القوم الأتقياء يومئذ) تظن أنها ستلد ولداً ذكراً فا كان يوهب للمعبد إلا الذكور . فلما وضعت فوجئت بأنها أنثى ! وتحسرت على أنها لم تلد ذكراً تستطيع أن توفى به نذرها . فواساها الله سبحانه وتعالى بقبول ابنتها مريم في المعبد ولو كانت أنثى ! وكلف النبي زكريا برعايتها في المعبد والقيام بحسن تربيتها ، ففوجيء زكريا بأحوال منها غير معتادة : وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ! » فهو يسمى إليها بالطعام فيجد الطعام فائضاً عندها ومتجدداً ! فعرف أنها مباركة ، وزاد ذلك من عطفه عليها ورعايتها . .

ثم إن الله اصطفاها وطهرها ..

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمُلْتَهِكُهُ بَنَهُ إِنَ اللَّهُ أَصْطَفَئْكِ وَكُلْهَ رَكِ وَأَصْطَفَئْكِ عَلَى يَسَلَمُ أَلْمَكِينَ ﴿ يَنْزَيُمُ الْفَائِينَ ﴿ يَنْزَيُمُ الْفَائِينَ ﴾ (سورة آل عمران: ٤٢) .

فهى التقية النقية الطاهرة المباركة .. حتى لقد لقبها أهلها « أخت هرون » من شدة تقواها وصفاء سريرتها .

وبينها هي في عزلتها ، وهذه حالها ، يجيئها جبريل عليه السلام بهذا الخبر العجيب :

أن الله سيهب لها غلاماً زكياً ! وتذهل من المفاجأة وتضطرب لها اضطراباً عنيهاً ،

ويتمثل في خيالها ما يمكن أن يقال عنها فتدافع عن نفسها : « أنّى يكون لى غلامٌ ولم

يَمْسَسْنِي بشرٌ ولم أَكُ بَغِيًا » . فيقول لها الملك : كذلك ! إنه أمر هين على الله . إن الله

يريد أن يجعل منه آية للناس ورحمة . ثم إنه لا فائدة في الجدل ! فهو أمر محتوم !

﴿ وَكَانَ آمَرًا مَقْضِينًا ۞ فَهَا لَهُ ﴾ .

هكذا تبدأ المعجزة بخلقه بغير أب .. بالمشيئة الربانية فحسب .. بغير الأسباب التي تعودها الناس في حياتهم .

نعم إن هناك سُنَّة جارية ، هي من أمر الله ، وقد جرت هذه السُّنَة بأن يأتي النسل من لقاء الزوجين وإخصاب البويضة بهذا اللقاء ، بحيث لا يتكون جنين إذا لم يحدث للبويضة إخصاب .

ولكن مشيئة الله سبحانه و تعالى ليست مقيدة بهذه السنة الجارية و لو أنها من أمر الله ! إنما الله سبحانه و تعالى يخلق بغير أسباب . يقول للشيء كن .. فيكون ..

ونسمى نحن هذا الأمر سُنة خارقة ! لأنها تخرق ما تعودنا عليه من سنة الله الجارية . ولكن الإعجاز في الحقيقة قائم في هذه وتلك ! وإلا فمن الذي خلق البويضة في رحم الأم وجعل من خصائصها أن تنجب بعد الإخصاب؟! إنه الله الذي يقول للشيء كن فيكون ! ومع ذلك يظل للخارقة وضع خاص في حسنا ، لأنها تخالف المألوف . . ويعلم الله ذلك منا ، فيجعل المعجزة دائماً خارقة للمألوف ، لتلفت حسنا بشدة إلى الخالق

الذي لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض!

و اقتضت مشيئة الله أن تكون كذلك ولادة عيسى عليه السلام ..

وإذْ تكون ولادة عيسى بغير أب معروف ، فإن مريم تكون حمّاً عرضة للاتهام !

بل إن أهلها هم أول من يوجه الاتهام إليها ! فإنّ فضيحتها لن تكون خاصة بها ! إنما
هى ستلطخ الأسرة كلها بالعار ، وهى التي ورثت التقوى وحسن السمعة جيلاً بعد جيل :
﴿ فَأَتَذْ بِهِ عَفَرَ الْخَدِيمُ فَالُوا يَكُنْ بَيْمُ لَقَدْ جِنْكِ ثَنَا فَرَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وتتنزل رحمة الله بمريم ، التي تقبّلها ربها بقبول حسن منذ مولدها ، ورعاها وأكرمها ، واصطفاها وطهرها .

تنزل في معجزة جديدة لعيسى ، لا تقل إعجازاً ولا تقل روعة في الحس : ﴿ فَالْنَارَانَالِيَا فَالُوْ كَلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّال

﴿ وَيُكِيلُمُ النَّاسَ فِي الْهَادِ وَكُفَالًا وَمَنَ الْمَسْلِمِينَ ﴾ (سورة آل عمر ان: ٤٦).

وتتوالى المعجزات في حياة عيسي . .

﴿ وَدَسُولًا إِنْ بَنِي إِسْزَةَ بِلَ أَنِى قَدْ جِنْنُتُ مِ بِنَايَةٍ مِن زَبِّتُ أَنِى أَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الظِينِ كَهَبْنَاةِ الطَّابَرِ فَأَلِخُ الْمُعَلِّمُ الْمَالِينِ كَهَبْنَاةِ الطَّابِرِ فَأَلِخُ الْمُعَلِّمُ الْمَالِينِ كَهَبْنَاةِ الطَّابِرِ فَأَلِينَ كَا أَخُلُونَ وَمَا لَذَيْرُونَ اللَّهِ وَأَنْبِنَكُمْ عَا مَا أَخُلُونَ وَمَا لَذَيْرُونَ فِي الْمُؤْنِ إِذْ لِاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ومع أن هذه المعجزات كلها قد جاءت تأييداً لرسالة عيسى عليه السلام ، فإن الذين آمنوا به إيماناً صحيحاً كانوا قلة قليلة سواء فى أثناء حياته على الأرض أو بعد رفعه منها . فأما اليهود الذين أرسل إليهم عيسى فقد كذبوه وأبوا أن يتبعوه إلا قليلاً منهم . وقانوا إن المسبح الذي وُعدنا به سيكون ملكاً ذا سلطان ، أما هذا فقد جاء يحائنا عن ملكوت الرب ! فهو إذن ليس المسبح الموعود !

وأما النصارى فقد آلهوه وجعلوه ابن الله .. فكفروا . ولنتتبّع موقفكل من الفريقين .

فأما اليهود فقد كانوا _ حتى في حياة موسى عليه السلام _ قوماً ماديين . عبدوا العجل الذهب ، وظلوا من بعدها يعبدون المال ويتفننون في تحصيله عن طريق الحرام ، بأكل الربا، وأكل أموال الناس بالباطل : ﴿ وَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَكِنَا فِي ٱلْأَيْبِينَ سَيَبِلً ﴾ . (الربا، وأكل أموال الناس بالباطل : ﴿ وَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَكِنَا فِي ٱلْأَيْبِينَ سَيَبِلً ﴾ . (١٠) . (١٠) . (١٠)

ووصلوا إلى درجة من قساوة القلب وصفها القرآن في هذه الآية : ﴿ ثُرَّفَتَ قُلُوبُكُمْ مِنْ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فأرسل الله إليهم عيسى عليه السلام لير دهم إلى الصورة السوية التى يرضى عنها الله ، فيتركوا ماديتهم الهابطة ، وتلين قلوبهم بدلاً من قسوتها ، ويستشعروا تقوى الله وخشيته ، فيكفوا عن جرائمهم الوبيلة التى لطخت تاريخهم كله .. لذلك جاء عيسى عليه السلام يحدثهم عن ملكوت الرب ، ويقول لهم : من أراد ملكوت الرب فليترك مالمه وأولاده وليتبعنى . ويحدثهم عن الروح وصفائها ، وعن رفعة الإنسان بالجانب المعنوى منه : « ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان » .

لكنهم من أجل ذلك كرهوه !

إنهم يريدون أن يظلوا في الدنس الذي يعيشون فيه ولا يريدون أن يرتفعوا عنه بحال من الأحوال . لذلك كذبوا عيسي وحرضوا على صلبه :

﴿ وَلَقَدْ مَا تَيْنَا مُوسَى الْكِطَبَ وَمُنْيَنَا مِنْ الْمِنْدِهِ وَ إِلْنُ الْحَرَاتَ يَنَا عِيسَى الْنَهُ ثِهِمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيْلَانَهُ يُرُوحِ الْفُدُنَّ الْفُدُنِ الْمُسْتَكُمُ السَّنَ عَلَيْهِ الْمُرْبِيعُ الْمُسْتَكُمُ السَّنَ عَلَيْهُ مُرْبِعُ الْمُسْتَكُمُ السَّنَ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولُولُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

⁽۱) ما زال اليهود يعتبرون كل البشر غيرهم أميين! أو أنميين بتعبيرهم! ويعتبرون أموال البشرية كلها حلالاً لهم ولو حصلوا عليها بكل الطرق غير المشروعة .

وهي أن المسيح الذي ورد ذكره عندهم في التوراة سيكون ملكا عليهم ويجعل لهم سلطاناً على الأمم الأخرى . أما هذا فيتحدث فقط عن ملكوت الرب وليس بيده سلطان ! وأما التآمر لصلبه فقد كانوا يحرضون ضده الحاكم الروماني المسمى « بيلاطس » المولَّى على فلسطين من قبل الرومان . كانوا يقولون إنه شخص مشاغب ومهيج للجماهير ! وإنه يحرضهم على عدم إطاعة القيصر الروماني ! وقد حاول بيلاطس أن يصدهم عن هذه الاتهامات ، وقال لهم إنه لم يسمع عنه إلا كل خير ، وإنه يدعو إلى السلام والمحبة ، فقالوا له إن الأمن لن يستتب في الأرض إلا إذا حوكم هذا الرجل وصلب ! وإنه طالمًا بقى حيًّا فستظل الاضطرابات قائمة من حوله! ثم لفقوا له قضية يكون من نتيجتها محاكمته وصلبه . وهم يزعمون أنهم قتلوه بالفعل فوق الصليب . ولكن القرآن يكذب ذلك تكذيباً قاطعاً ، كما تكذبه كتابات كثيرة للنصارى أنفسهم ، بل إن الأناجيل ذاتها مضطربة اضطراباً شديداً حول هذا الموضوع . والذي حدث بالفعل هـو أن الله ألقى شبهه على شخص آخـر (يهوذا الأسخريوطـي) فأخذ وصلب بدلاً من المسيح (١) . أما المسيح فقد رفعه الله إلى السهاء ونجاه مما كان اليهود يكيدون له : ﴿ وَقَلِيدُ إِنَّا فَتَلْنَا ٱلْمُسِيحَ عِبْسَى آبْرَتَ مَرْبَعُ دَسُولَ اللَّهِ وَمَا فَلَكُوهُ وَمَا صَلَهُو، وَلَا حِن شَيِهُ كَمُ وَإِنَّ الْذِينَ آخْتَكُفُ وَبِهِ كِنِي شَدَلِي مِنْدُ مَا كَمُدبِهِ عِنْ عِنْمِ إِلَّا إِنَّاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا فَعَلُوهُ بَقِيتُ الْ اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ رُّفَعَـُهُ ٱللَّهُ الْبَـَّةِ وَكَازَاللَّهُ عَزِيزًا عَبِكُما ﴿ (سورة النساء : ١٥٧ – ١٥٨) . أما قوله تعالى في سورة آل عمران (٥٤-٥٥) ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمُكِرِينَ۞ إِذْ قَالَ أَنَّهُ يَغِينَى إِنِّي مُنْوَفِيلَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَلِهُ رُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَعَنَرُواْ ﴾ فمعنى « متو فيك » هنا أنى أوفيك أيامك المقدَّرة لك على الأرض أى أن أجله المقدَّر له في الأرض قد انتهى (١) يهوذا الأسخريوطي كان واحداً من الحواريين (تلاميذ المسيح) ولكنه خانه سراً وتآمر ضده مع اليهود . وتقول الروايات المسيحية نفسها إنه كان أشبه الناس بالمسيح كما تقول الروايات التاريخية الصحيحة إن عملية الصلب تمت في الغسق أثناء دخول الظلام وإن الجماهير التي حُرُّضت ضد المسيح رأت يهوذا فحسبته هو المسيح ــ لقرب الشبه بينهما ــ فدفعته دفعاً إلى الجنود فوضعوه على الصَّليب . أما المسيح فقد اختفى وظل الناس يبحثون عنه فلا يجدونه .

ثم رفعه الله إليه ، وليس معناها أنه مات ، بل رُفع حياً ، ليبقى حتى ينزل مرة أخرى في آخر الزمان ويحكم الناس بشريعة محمد على الله كما تقول الأحاديث الصحيحة . وتلك معجزة من المعجزات التي صاحبت حياة المسيح عليه السلام ، أو هي آخر معجزاته . فيلاده مُعْجز وكذلك توفيته أجله في الأرض معجزة ، وكلاهما خارق للمألوف . تلك قصته مع اليهود . . أما النصارى فقد انحر فوا بشأنه في انجاه آخر . . واتخذوا من معجزاته حجة باطلة لتأليهه تارة وادعاء بنوته لله تارة أخرى .

كانت معجزة مولده أنه ولد من غير أب ، فقالوا : لا يمكن أن يكون بغير أب ، فهو إذن ابن الله !

ويرد القرآن عليهم: ﴿ إِنَّ مَسَلَ عِيتَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَنْ لِهَ اللَّهِ مَكْنَاكُهُ مِنْ ثُرَامِ ثُمَّ فَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ (سورة آل عمران: ٥٩).

ولم يكتف النصارى بادعاء بنوة عيسى لله ، بل اتخذوا من معجزات إحياء الموتى وخلق الطير من الطين وبقية المعجزات الأخرى تُكأة لادعاء الألوهية للمسيح عليه السلام ! والقرآن يقرر إزاء هاتين المعجزتين بالذات أنهما تتمان بإذن الله : ﴿ آَيْ اَخْلُقُ لَكُمْ نِنَ الطّينِ كُهَنِهُ وَالْفَرْسَ وَالْحُي المُؤَنِّ بِإِذْنِ اللّهِ وَالْفِرْسَ وَالْحُي المُؤنِّ بِإِذْنِ اللّهِ وَأَنْبِكُمْ الطّينِ كُهَنِهُ وَالْفَرْسَ وَالْحُي المُؤنِّ بِإِذْنِ اللّهِ وَأَنْبِكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْفِرْسَ وَالْحُي المُؤنِّ بِإِذْنِ اللّهِ وَالْفِي اللّهُ وَالْفِرْسَ وَالْحَي اللّهُ وَالْفِرْسَ وَالْعَيْ المُؤنِّ بِإِذْنِ اللّهُ وَالْفِي اللّهُ وَالْفِي اللّهُ وَالْفِي اللّهُ وَالْفِي اللّهُ وَالْفِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُولِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

كما بلغ الشطط بهم أن أضافوا إِلَها ثالثاً إِلَى الآب والابن ، ذلك هو روح القدس . . وهذا كله صنعوه بأيديهم في مجامعهم المقدسة في اجتماع تلو اجتماع كما تقرر تواريخهم

هم أنفسهم ، ولم يتنزل في الإنجيل ولم يكن من أوامر المسيح لهم ، بل كان منهم حتى القرن الخامس الميلادي من يقول قولة الحق : إن المسيح بشر ورسول لله .

ولكن الكنيسة ظلت تطارد الذين يقولون ذلك وتحرق كتاباتهم حتى لا يبقى غير ما زيفته هي في مجامعها من كتابات وقرارات .

وحتى هذه القرارات لم تكن عملاً خالصاً من أعمال المسيحيين ! يقول درابر الامريكي في كتابه « الدين والعلم » :

و دخلت الوثنية والشرك في النصرانية بتأثير المنافقين ، الذين تقلدوا وظائف خطيرة ، ومناصب عالية في الدولة الرومية ، بتظاهرهم بالنصرانية ولم يكونوا يحفلون بأمر الدين ، ولم يخلصوا له يوماً من الأيام .. وكذلك كان وقسطنطين و فقد قضى عمره في الظلم والفجور، ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلاً في آخر عمره (سنة ٣٣٧م) .

و إن الجماعة النصرانية ، وإن كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت قسطنطين الملك ، ولكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية ، وتقتلع جرثومتها وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئها ، ونشأ من ذلك دين جديد ، تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء .. هنالك يختلف الإسلام عن النصرانية ، إذ قضى على منافسه (الوثنية) قضاء باتاً ، ونشر عقائده خالصة بغير غبش ..

و وإن هذا الأمبر اطور الذي كان عبداً للدنيا ، والذي لم تكن عقائده الدينية تساوى شيئاً ، رأى لمصلحته الشخصية ، ولمصلحة الحزبين المتنافسين ــ النصراني والوثني ـ أن يوحدهما ويؤلف بينهما : حتى إن النصارى الراسخين أيضاً لم ينكروا عليه هذه الخطة . ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر إذا طعمت ولقحت بالعقائد الوثنية القديمة ! وسيخلص الدين النصراني عاقبة الأمر من أدناس الوثنية وأرجاسها »(۱) .

فهى إذن عقائد وثنية أضيفت بأمر الأمبر اطور إلى العقيدة النصرانية « لتأليف . قلوب الوثنيين » !

⁽١) نقلاً عن كتاب : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » للسيد أبي الحسن الندوي ِ

وقد كانت عقيدة التثليث منتشرة في عصر في أسطورة إيزيس وأوزوريس وحوريس الذين يتجمع من ثلاثتهم إلّه واحد ، كما كانت منتشزة في الهند كذلك في صورة أخرى ، ومن هذه الأساطير ـ التي انتقلت إلى الأمبر اطورية الرومانية بالعدوى ـ صيغت عقيدة النصارى بمعرفة رجال الكنيسة المزيفين .

ويناقشهم القرآن في هذا الأمر في مواضع شتى ويصدر الحكم بشأنهم :

﴿ وَإِنْ يَنْهُمْ لَغُرِفِكَ يَنُونُ اَلْمِنَاهُمْ بِالْحِنْ لِخَسَبُوهُ مِنَ الْحِنْ وَمَا هُوَ مِنَ الْحِنْ الْحَدِيْ فَعَلَمُونَ مِنَ الْحِنْ الْحَدِيْ وَمُعْ مِنْ الْحَدِيْ اللّهِ وَيَعْمُ وَلُونَ عَلَى اللّهِ الْحَدِيْ وَمُعْ مِنْ الْحُونِ اللّهِ وَيَعْمُ وَلُونَ عَلَى اللّهِ الْحَدِيْ وَمُعْ مِنْ اللّهُ وَمَا مُو مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَيَعْمُ وَلُونَ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ وَلَا يَعْمُ اللّهُ اللّهِ وَلَا يَعْمُ اللّهُ اللّهِ وَلَا يَعْمُ اللّهُ اللّهِ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَا مُونِ اللّهِ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهِ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَا مُرْكُونَ وَ وَلَا يَا مُرْكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُلْكُولُ الللّهُ وَلِمُلْلِلْمُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ

﴿ فَنَ عَاجَكَ فِهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْمِهِ فَعُلْ فَالُوا نَدْعُ أَبْنَآءَكُ وَيِسَاءَ نَاوَيْسَاءَكُم وَأَنفُتُنَا وَأَنفُتُنَا وَأَنفُتُنَا وَلَهُ مَا أَلْكَ يَبِينَ ﴾ (سورة آل عمران: ٦١). فلما واجههم الرسول عَلْقَالُم بهذه الدعوة إلى المباهلة أبوا وانصرفوا!! ومعنى ذلك في الحقيقة أن النصاري وإن جادلوا في أمر عيسى واشتدوا في الجدال إلا أن هذه العقيدة الزائفة لا تبلغ من نفوسهم مبلغ اليقين!

ويقول القرآن لهم :

في شأن المسيح أنزل الله بشأنهم :

﴿ يَتَأَخَلَ الْحِنَدِ لَا مَعْنَاؤًا فِي دِبِنِكُمْ وَلَا نَعْنُولُوا عَلَى اللّهِ إِذَّ الْحَنَّ إِنْمَنَا الْمِسِيعُ عِبْسَى ابْنُ مَرْبَعَ دَسُولُ اللّهِ وَحَسَلِتُهُ وَ الْقَسَلَمَ آلِكَ مُرْجٌ وَرُقْعُ فِينَةٌ (الْحَايِشُولُ إِلَا لَهُ وَكُ

⁽١) يقول القرآن بشأن آدم عليه السلام: ﴿ إِذْ فَالَ رَبُكَ لِلْلَهِ كَذَا لِيَ خَلِقُ مَسَدًا مِن طِينِ ﴿ فَالْمَا اللهِ اللهِ السلام: ﴿ إِذْ فَالَ رَبُكَ لِللَّهِ كَذَا لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله .

خَـنِهُ لَكُمْ إِنِّمَا أَنَهُ إِلَكُ وَخِيْدٌ سُخَـنَهُ وَ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَا ۖ لَهُ مَا فِي ٱلنَّمَوَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكُونَ بِاللّهِ وَكِيلًا ﴾ (سورة النساء: ١٧١).

ثم يواجههم بالحكم الفصل في شأنهم:

﴿ لَقَدْ كَثَرُ الذِينَ قَالُوا إِنْ اللَّهِ مُو الْمَسِيخُ ابْنَ مُرْبَةٌ وَقَالَ الْمَسِيخُ بَبْنِيَ إِسْرَةِ بِلَ الْفَهُ وَاللَّهِ لَهُ الْمَارِ ﴿ لَقَدْ مَرَا اللَّهُ الْمَارِ ﴿ لَقَدْ مَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّالَّ وَمَا لِلظَّلِلِينَ مِنْ أَصْمَارٍ ﴿ لَقَدْ وَرَبَّكُمْ ۚ إِلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

وتختتم سؤرة المائدة بهذا الموقف المؤثر :

﴿ قَاذَ قَالَ اللّهُ يَعِينَ اَبُنَ مُهُمّ الْتَ فَلْتَ النّنَا الْفَيْدِ وَ الْحَيْرِ وَ الْمَا لَلْهُ وَالْمَا لَا لَهُ وَالْمَا لَا اللّهُ وَالْمَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وهكذا نجد أن جهاد الرسل جميعاً متعلق بتلك القضية الكبرى : قضية التوحيد . قضية الإيمان بالله واليوم الآخر .

وأن جهدهم كله كان منصرفاً إلى إعادة الناس إلى حظيرة الإيمان بعد شرودهم عنها ، وردهم إلى رؤية الحق الذي عموا عنه ، والارتفاع بهم من انتكاس الحيوان إلى رفعة الإنسان ، الذي شرفه الله بالخلافة في الأرض ، وفضله على كثير ممن خلق ، ليقوم بعمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني ، الذي يكفل للبشر سعادتهم وطمأنينتهم في الحياة الدنيا ، ويكفل لهم في الآخرة الجنة والرضوان .

⁽۱) يعني أنهيت عمري المقدر لي في الأرض كما مر من قبل .

البابُ الثَّا بي

الرسّالة المحسّريّة (١)

حال العالم قبل الإسلام

قبل مجىء الإسلام كانت البشرية كلها قد تردت إلى حالة شديدة من السوء ، وظلمات لا يبدو فيها بصيص من النور .

لم تكن الجزيرة العربية وحدها هي التي تسودها الجاهلية . وإنما كانت الجاهلية تعم وجه الأرض كلها بغير استثناء .

كانت هناك دولتان « عظیمتان » هما فارس والروم ، تحكمان معظم الأرض المعمورة یومئذ، ولكل منهما «حضارة» تاریخیة! ولكن علی أی شیء كانت تقوم تلك «الحضارات» ؟ وعلی أی مستوی فكری وروحی ومادی كان یعیش «الإنسان» فی داخلها ؟ فی فارس كان كسری هو الذی یحكم . ولكنه لم یكن ملكاً ، إنما كان إلهاً.! كانت مراسيم التحیة التی تقدم له أشبه شیء بشعائر التعبد! لم یكن یحق لأحد أن یدخل علیه حتی یمر بحاجبه وراء حاجب ، فإذا مثل بین یدیه انحنی له انحناءة عظیمة ، ویظل منحنیاً حتی یؤذن له بنصب قامته! فإذا تكلم قدم لكلامه بعبارات من الثناء تُشعر بالخضوع والمذلة أكثر مما تُشعر بالرغبة فی الثناء! ثم إذا انصرف لم یحق له أن یعطی ظهره للإله المعبود! بل یخرج بظهره ، حتی یظل وجهه هو المواجه لكسری حتی یغیب عن ناظریه ، لأنه لا یجوز فی حق ذلك الإله المزعوم أن یستدبره الناس بظهورهم لأن فی ذلك ما یخدش عظمته وقداسته!!

وكان الناس تبيداً بالفعل لذلك الإله . يعيشون ـ أياً كان مستواهم ـ على الصورة النبي يسمح بها كسرى ، أو تسمح بها تقاليد الملك المتوارثة منذ أجيال . وحفنة من

"مناس يستمتعون بخيرات البلاد ، أولئك هم بلاط كسرى ، المتحكمون معه في رقاب العبيد ، أما بقية الشعب ففي حالة من الذل والفقر والعبودية لا تليق « بالإنسان » وكانوا يساقون إلى الحروب التي يشنها كسرى أو قواده « الطموحون » يموت منهم من يموت لغير قضية يؤمن بها ، ويحيى من بقى حياً في ذل العبودية والضياع .

مظاهر « العظمة » ومظاهر « الحضارة » كلها في إيوان كسرى وقصره وبلاطه وكل ما يتعلق به ، أما « الشعب » فلا أهمية له إلا بمقدار ما يخدم مصالح أو لئك السادة المتحكمين و على رأسهم ذلك « الإله » !

وهناك « فنون » نعم ، وإنتاج مادى .. ولكنه كله مسخر _ مع الناس أنفسهم _ لخدمة تلك المصالح المقدسة لا يخرج عنها !

أما العبادة الرسمية فهي عبادة النار!

ولهذه الناركهنة يسهرون على إيقادها حتى لا تنطفئ .. لأنها إذا انطفأت كان ذلك فألاً سيئاً على الإّله الجالس على عرش الأكاسرة !

وأما الأخلاق فقد انهارت ، وتفشت شيوعية مـزدك بما تحمل من إباحية وفوضى وانحلال .

أي هوان فكرى وروحي ومادى كان يعيش فيه الإنسان في ظل تلك الحضارة «العظيمة»؟!

و في بلاد الروم لم يكن الحال أفضل من ذلك ..

فالقيصر يحاط بالهالات كما يحاط كسرى .. والناس ــ كحالهم في كل جاهلية ــ سادة وعبيد . السادة قلة ولكنهم يملكون كل شيء في أيديهم ، والعبيد هم الكثرة المغلوبة على أمرها ، المسخرة لمصالح السادة .

والحروب التي يشنها القيصر وقواده لا تنتهي . وإليها يساق العبيد ليمونوا بالألوف و ومثات الألوف .. في سبيل ماذا ؟ ما القضبة التي يدافعون عنها ويمونون من أجلها ؟ وما القيم التي يحرسونها؟إنها «الأمبراطورية» ا إنها الأمجاد الشخصية للقيصر والقواد! إنها شهوة الغلبة والاستعباد والإذلال والقهر! إنها البربرية الوحشية التي لا يحكمها قانون! وهناك مثل فارس فنون وإنتاج مادى وعمارة للأرض.. ولكن لمن؟ للسادة أم للعبيد؟! وما دور العبيد فيها غير خدمة الأسياد؟!

وهناك « عقيدة » .. عقيدة وثنية جاهلية تحرسها الكنيسة ورجال الدين . الله ثالث ثلاثة ، والمسيح ابن الله ! والأحبار والرهبان أرباب يحكمون عالم الروح والفكر بغير ما أنزل الله ، ويأكلون أموال الناس بالباطل ، في الوقت الذي يحكم القيصر عالم الحس والمادة بالقانون الروماني الجاهلي .. أي بغير ما أنزل الله . والناس عبيد للقيصر وبلاطه من ناحية ، وعبيد من ناحية أخرى « لقداسة البابا » وَمَنْ حوله مِنَ الأحبار والرهبان .

. . .

فإذا تجاوزنا الأمبر اطوريتين « العظيمتين ! » وجدنا في آسيا ؛ الحضارة » أهندية و« الحضارة » الصينية . .

في الهند _ كما في كل مكان .. سادة وعبيد . ولكن العبيد في الهند لهم وضع خاص . إنهم خلقوا من قدم الآله ! ولذلك فهم دنسون نجسون ! وعليهم أن يحتسوا كل ما يقع عليهم من إذلال وإهانة وتعذيب ، لأن هذا قَدَرُهم من ناحية ، ومن ناجة أخرى لأن هذا هو طريقهم الوحيد للخلاص ! الخلاص عن طريق تاسخ الأرواج ! فالإنسان يقضي عمره المحدد ، ثم تنسخ روحه فتحل في إنسان آسر جنديد ، ولكنها نفس الروح ! فإذا رضى العبيد (المنبوذون) بقدرهم ، ورضوا بالحوال والذل ، وقاموا بأشق الأعمال وأقدرها ، فربما .. ربما تسمخ أرواحهم في أشخاص حدد ، أرفع شأناً من العبيد (وإن كانوا لا يصلون قط إلى مقام السادة الذين خلقوا من رأس الإقم أو من ذراعيه !) فيكونون بذلك قد وصفرا إلى الخلاص » المنشود !

وهناك « عبادات » .. عبادات لا حصر لها ، لآلهة لا حصر لها كذلك .. ولكنها كذله « بغايا تتنترك غي شيء واحد . في أنها ضلال . ولكن ربما كان أعجب ما فيها « بغايا المعبد » ! بغايا يقمن بالبغاء في المعبد ! لوجه الإله ! بل لوجه الشيطان ! وربما كان

أعجب ما فيها كذلك عبادة البقرة .. والتمرغ في روثها والاستحمام ببولها .. من اجل البركة ! ولو أن البقرة نطقت لسخرت من عبادها ، ولعجبت من « الإنسان » الذي كرمه الله . كيف يرضى لنفسه بذلك الهوان !

وفي أقصى الأرض توجد الصين ..

بلاد مترامية الأطراف يحكمها أمبراطور .. مقدس ككل حكام ذلك الزمان . تقدم له طقوس العبادة وتقدم له القرابين ، ويخرّ الناس بين يديه ساجدين . والإله المعبود هو بوذا . تقام له التماثيل وتعبد . ينحتها الناس بأيديهم ثم يعبدونها ! وفي البوذية كما في ديانات الهند يُحتقر الجسد ويعذب من أجل خلاص الروح . وتُحتقر الحياة الدنيا وتنبذ من أجل الحصول على الخلود .. الخلود أين ؟ وعلى أية صورة ؟ الخلود مع بوذا .. في عالم الأوهام !

وهناك فنون ، وهناك إنتاج مادى ، وهناك « حكمة » ولكنها كلها إلى ضياع ، لأن الناس أنفسهم ضائعون !

0 0 4

أما الجزيرة العربية فغارقة في الجاهلية ككل البشرية!

وتختلف الجاهليات في صورتها الخارجية باختلاف البيئة ودرجة الحضارة المادية التي تسودها . ولكنها في جوهر الجاهلية سواء . فالجاهلية هي الشرك ، وهي الحكم بغير ما أنزل الله .. و« الإنسان » فيها ضائع ، تحكمه أوهام ما أنزل الله بها من سلطان ، وتحكمه شريعة غير شريعة الله .

كان في الجزيرة ألوان ثلاثة من الديانات .. كلها ضلال!

فهناك اليهود مركزون في المدينة وما حولها ، قد حرفوا كتابهم « المقدس » منذ أجيال طويلة ، وملأوه بالأكاذيب والأساطير ، وغيروا فيه شرائع الله ، ثم نبذوها جملة وأصبحوا يحكمون أهواءهم ومصالحهم ، ويعبدون الشيطان في الحقيقة بدلاً من عبادة الله .

وهناك فئات قليلة من النصارى فى ضلالاتهم التى ابتدعوها من تثليث وتأليه لعيسى واعتباره ابناً لله .

وهناك العرب الوثنيون في طول الجزيرة وعرضها يعبدون الأصنام ، ويضعونها في الكعبة ، بيت الله الحرام ، في المكان الذي أمر ابراهيم واسهاعيل بإقامة قواعده ليعبد فيه الله وحده بلا شريك ، المكان الذي دعا فيه إبراهيم: ﴿ رَبِّ أَجْعَـكُ هَـٰذًا ٱلْبَـلَة الْمِنَا ﴾ وقال تعالى حكاية عنه ﴿ وَأَجُنُنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴾

ثم يقولون إنهم على دين إبراهيم !

وتعشش في رءوسهم مجموعة شتى من الأساطير!

الملائكة بنات الله .. وتعبد لأنها بنات الله !

والجن ذوو نسب مع الله . ومن أجل ذلك يعبدون !

والأصنام ، ينحتونها بأيديهم ويعبدونها ، ويقولون ﴿ مَانَعْبُدُهُمْ إِلَا لِيُقَرِّبُونَا الْحَالَةُ مُوْلُونَ ﴾ وتحل وقريش تتحكم في عقائد العرب ، تأمرهم أن يطوفوا بالبيت عرايا ، وتحل الأشهر الحرم ، وتحرم غيرها نسيئاً ، وتحل الميتة ، وتحرم من الأطعمة الحلال ما تشاء .. والعرب يطيعون شريعتها الزائفة ويعصون شريعة الله !

ويئدون البنات ، ويحتقرون المرأة ويظلمونها ، ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويتبيحون الزنا . وتمضى حياتهم في الشراب واللهو أو غارات السلب والنهب . أو الفراغ ! وبعض القبائل الغنية كقريش وثقيف وهوازن تشتغل بالتجارة بعض وقتها وتشتغل بالربا الفاحش في أموال الناس ، ثم تنصرف هي الأخرى إلى الفراغ !

و« الإنسان » ضائع كما هو ضائع في كل الجاهليات ..

كذلك كان حال العالم قبيل البعثة المحمدية . شرك يملأ وجه الأرض ، وظلمات لا يبدو فيها بصيص من النور .

وفى هذا الجو الحالك المظلم بعث النور .. بعث محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه .

دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أم النبى صلى الله عليه وسلم

يقول الرسول عَيْنِيْكُم : (أنا دَعْوَةُ أبى إبراهِيمَ ، وبِشَارةُ عِيْسَى ، ورُؤيا أمِّى التى رأت). (أخرجه أحمد والبزاز والطبراني والحاكم والبيهقي فيما رووه عن العرباض ابن سارية).

وأما بشارة عبسى عليه السلام فهى فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَمَا بُنُهُمْ لِيَا بُنَّ السَّرُو يَلَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ أَصَدِقًا لِمَا يَنْ يَدَى مِنَ التَّوْرَ لِهِ وَمُبَيْزً إِرَسُولِ يَأْتِدِ مِنْ بَعَدِعاً شُهُهُۥ أَحْمَدُ ﴾ (سورة الصف: ٦) .

وأما رؤيا أمّ النبى عَلِيْكُم فهى عن ابن عباس : « أن آمنة كانت تقول : أتانى آتِ حين مرّ بى من حمل ستة أشهر فى المنام . وقال لى : يا آمنة إنك حملت بخير العالمين ، فإذا ولدته فسميه محمداً واكتمى شأنك » .

وهكذا التقت الدعوة والبشارة والرؤيا كأنها نقط لامعة على الأفق ، تشير كلها إشارة موحدة إلى شختس الرسول عليا وهو بعد في ضمير الغبب ، حتى ولد فالطلق منه النور .

تحدثنا من قبل (في مقرر السنة الثانية الثانوية) عن إشارات التوراة والإنجيل إلى الرسول عَلِيْكِيْ رغم ما أصابهما من التحريف على يد اليهود والنصارى . فإذا رجعنا في هذا الشأن إلى القرآن نجد إشارتين صريحتين في هذا الصدد .

﴿ الْذِينَ بَنَهِ عُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُنِيَ الْإِنِي بَهِدُونَهُ بَكُوبًا عِندَهُ فِي النَّوْرَالِهِ وَالإِنجِيلِ بَأَمُهُمُ الْمَعْهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَعْهُ وَ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُلَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

﴿ نَحَدَرُسُولُ اللّهُ وَالدِّينَ مَعَهُ وَآشِدَهُ عَلَالْكُفَارِ رُحَمَّا اللّهُ مَنْ أَهُمُ رُكُمًا مُجَعًا بَبْعَوْنَ فَضَلَائِنَ اللّهِ وَرَضِونَا لَيْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ

وإذا كان اليهود والنصارى _ خلال التاريخ _ قد طمسُوا تلك الإشارات الواضحة فإنهم لم يستطيعوا محوها محواً كاملاً! وقد أشرنا في كتاب السنة الثانية إلى نسخة التوراة القديمة التي عثر عليها في دير سانت كاترين بسيناء عام ١٣٦٥هـ ١٩٤٥م،) وفيها ذكر صريح للرسول عليسته ثم اختفت بعد ذلك ولم يعد يرد لها ذكر!

وكان اليهود في المدينة ـ قبيل بعثة الرسول مياليم ـ يقولون للأوس والخزرج:

لقد أطل زمان نبى ! وسوف نقاتلكم به ونغلبكم . وإلى هذا تشير الآية القرآنية : ﴿ وَلِمَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللللَّاللَّا اللللَّا الللللللللّلْمُ اللَّا الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

وهم حين كانوا يقولون ذلك للأوس والخزرج لم يكونوا يرجمون بالغيب ، وإنما كانوا يشيرون إلى ما هو مكتوب عندهم في التوراة . مما يدل على أن نسخ التوراة القديمة لم تذكر الرسول عليات باسمه وصفته فحسب ، بل أشارت كذلك إلى مكان بعثته وإلى زمانها التقريبي ، مما جعل اليهود يتوقعون قرب البعثة المحمدية . بل إن النص الذي أور دناه في كتاب السنة الثانية من التوراة ليدل على أنهم كانوا يعرفون مكان بعثته ومكان هجرته كذلك ، وذلك على الرغم مما ألقى على النص من الغموض !

أما النصارى فقد بدلوا في الإنجيل لما دونوه بعد مدة من رفع عيسى عليه السلام ، ثم ظلوا كلما ترجموه من لغة إلى لغة يزيدون الإشارات إلى الرسول على غنوضاً . ومع ذلك فما تزال هذه الإشارة باقية في أناجيلهم على لسان عيسى عليه السلام وهى : «سيأتي من بعدى الفاراقليط » وفي بعض النسخ يضاف إلى هذه العبارة «من لا استحق أن أحل سيور حذائه » (۱) . ويأتي وصفه : « يملأ الأرض نوراً وعدلاً » وفي بعض النسخ : «يوبخ العالم على خطيئته ، ويعلم الناس جميع الحق ، لأنه ليس ينطق من النسخ : «يوبخ العالم على خطيئته ، ويعلم الناس جميع الحق ، لأنه ليس ينطق من عنده ، بل يتكلم بكل ما يسمع من عندالله » ومعنى ذلك أنه رسول موحى إليه من عند الله . وقد مر على ذلك قرابة عشرين قرناً من الزمان ، وما جاء إلا محمد عليه نبياً ورسولاً . ولن يجيء غيره ! فهو هو الذي تشير إليه أناجيلهم بلفظ الفار اقليط (۱) . وقد أمر موسى وعيسى عليهما السلام أتباعهما أن يؤمنوا بهذا الرسول حين يأتيهم ،

 ⁽۱) یعنی : هو أعظم منی بكثیر ، إلى درجة أننی لا أستحق أن أحل سیور حذائه . و ذلك من .
 تو اضع عیسی علیه السلام .

ر ٢) كله : يويانيه معناها « انحمد » وهي أفرب شي. إلى اسم « أحمد » الذي ورد في بشارة عيسى عليه السلام في سو ﴿ السبف : ﴿ وَمُكِيِّرَ الرَّالِ يُؤْتِرُ مَنْ بَعَدُى أَشْكُهُۥ أَخْسُدُ ﴾

صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله قبل البعثة

يختار الله سبحانه وتعالى رسله من صفوة خلقه .

والرسول عليه هو صفوة الأنبياء جميعاً وصفوة الخلق .

ويتولى الله سبحانه وتعالى رسله بالرعاية والتهذيب قبل بعثتهم دون أن يشعر الناس بذلك ودون أن يتوقعوا ، حتى إذا بعثهم كانوا ـ نفسياً وروحياً وخلقياً ـ مؤهلين لحمل الرسالة والقيام بها على الوجه الذى يريده الله منهم .

ولا يعرف الناس بطبيعة الحال _ وإن كان الله يعلم _ أن هذا الشخص بعينه سيكون رسولاً . ولكنهم يشعرون بصفاته المتميزة ويقدرونها ، ويقولون أحياناً إن هذا الشخص سيكون له شأن . .

وقد صدق ذلك كله بالنسبة لرسول الله عَلَيْكُم ، على مستوى غير معهود في تاريخ الرسل من قبل .

ولا نقول إن هذا كان شعور أمه على ، فربما كانت الرؤيا التي رأتها هي التي أعطتها إرهاصاً بذلك . ولا نقول كذلك إن هذا كان شعور عمه أبي طالب ولا جده عبد المطلب ، فربما كانت صلتهما المباشرة به هي التي أوحت إليهما بذلك . إنما كان هذا شعور قريش كلها على اختلاف مشاربها ، كما كان هذا إحساس كل من رآه ولو مرة واحدة في رحلة من رحلات التجارة التي شارك فيها أو طائفاً حول الكعبة أو جالساً صامتاً لا يلهو كما يلهو الشباب من أقرانه .

لقدكان سمته ، حتى في شبابه الباكر عليه ، سمت الرجل الوقور العميق التفكير ، ومشاعره مشاعر « الإنسان » .

ولقد كانت الجاهلية تعج بالمفاسد واللهو وتفاهة الفراغ ، وإن لم تخلُ من رجال هنا وهناك لهم هيبة ووقار وجد . ولكن هذا الأمر كله كان نادراً شديد الندرة بين الشباب . والشاب الذي لا يلهو في الجاهلية يكون عجباً ! فإذا أضاف إلى جده ووقاره أنه لا يغشي مجالس الشراب التي يغشاها حتى الشيوخ من ذوى الوقار ! ولا يقارف شهوات الجاهلية وإن كانت مباحة لا حجر عليها ولا إنكار من أحد ! ولا يذهب إلى تلك الأصنام المنصوبة إلى جوار الكعبة وإن كانت موضع العبادة والتقديس من الجميع ! ويتعفف عن الظلم في تلك الجاهلية التي يقول شاعرها :

ومن لم يَسذُدُ عن حوضه بسلاحِهِ .. يُهَدَّمُ ومَنْ لا يَظلم الناس يُظلمِ !
إذا أضاف ذلك وغيره من الصفات الكريمة النادرة إلى الوقار والجد في سن
الشباب ، فلا شك أنه يلفت نظر كل من حوله ، لأن أحداً من الشيوخ أنفسهم لا يتوفر
فيه ذلك فضلاً عن الشباب .

ثم إن صفةً من صفاته عليه كانت من البروز والعمق حتى إنها لفتت نظر قريش كلها ، تلك هي الأمانة ، حتى لقبوه بالأمين . وكان الناس يودعون لديه أماناتهم لشدة اطمئنانهم وثقتهم في أمانته . كما بدا صدقه وأمانته حين عمل بالتجارة مع عمه أبى طالب ، بينا التجارة في الجاهلية لا تخلو من الجشع ولا تخلو من الخداع ا

ولقدكان صمته في مجالس قريش ، مع حكمته ورجاحة عقله حين يتكلم ، مثار إعجاب قريش كلها وموضع تقديرها واجترامها ، حتى كانوا يستشيرونه في أمورهم كما يستشار الشيخ المحنك ، ويرضون بحكومته فيما يحتكمون إليه من أمور .

ولعل أشهر ما كان من ذلك هو تحاكُمُ قريش إليه في أمر الحجر الأسود . فقد رأت قريش أن تعيد بناء الكعبة لما أصابها من تهدم في بعض أحجارها ، وأن ترفعها ضعف ما كانت عليه من ارتفاع ، واتفق رأيهم جميعاً على ذلك وعملوا فيه متعاونين حتى جاء دور وضع الحجر الأسود في مكانه ، وهنا برز التنافس بين قبائل قريش كلُّ تريد أن يكون لها وحدها ذلك الشرف ! وظلوا في جدلهم أربعة أيام متوالية لا يتفقون على شيء ، والمنافسة تتزايد وتحمى حتى كادوا يقتتلون فيما بينهم ! وأخيراً اتفقوا على أن يأخلوا برأى أول قادم عليهم ! وكان أول قادم _ بقدر من الله _ هو الأمين .. فاستبشرت قريش كلها وارتضوا حكومة الأمين بينهم ، اطمئناناً إلى أن لديه الحل الذي يحسم النزاع ويزيل الخلاف ! وقد كان ! نزع رداءه وقال : ليمسك رجل من كل قبيلة من قريش بطرف الرداء ، ففعلوا فقام إلى الحجر الأسود فوضعه بيديه فوق الرداء وقال احملوه إلى المكان الذي سيوضع فيه حتى إذا فعلوا ذلك مشتركين ومتعاونين أخذ الحجر الأسود بيديه الكريمتين فوضعه في مكانه من الكعبة . وبذلك اشتركت قريش كلها على قدم المساواة في شرف رفع الحجر ثم اختص الأمين ـ برضاهم ـ بشرف وضعه في مكانه . وعاد الكل راضين مستروحين لقضاء الصادق الأمين .

وفى وصف خديجة رضى الله عنها له عَلَيْتُهُ حين أخذت تطمئنه وهو يرتجف من شدة المفاجأة حين نزل الوحى عليه أول مرة ما يعطى صورة عن أخلاقه عَلَيْتُهُ وانعكاسها في نفوس الناس. إذ تقول له: لا وَاللهِ لا يُخْزيكَ اللهُ أبداً ، إنَّك تَصِلُ الرَّحِمَ وتَصْدُقُ الحديثَ وتَحْمِلُ الكَلَّ وتُكْسِبُ المَعْدومَ وتَقْرِى الضَّيْفَ وتُعِيْنُ على نوائبِ الحَقّ ، رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها .

وكان عَلَيْكُ يُكثر _ في صمته _ من التفكير والتأمل ، وعُرف عنه أنه كان يتحنَّث شهراً كلَّ سنة في غار حراء ، في عزلة عن الناس ، يتعبد على دين إبراهيم ، بعيداً عما أصاب هذا الدين من تشويه و تحريف على يد الجاهلية الوثنية السائدة . .

لقدكان اللهُ يُعدُّهُ لذلك الأمر الخطير . . أمر الرسالة الموجَّهة إلى كل البشرية . . وصدق رسول الله عَلِيْنَةٍ حيث قال : (أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِي)

السيرة المحمدية هي السيرة القطعية في التاريخ

من قَدَرِ الله بالنسبة للإسلام أن تبقى أصوله كاملة ومن غير تحريف ، لأنه الدين الباقى إلى أن تقوم الساعة ، والذى قدَّرَ اللهُ سبحانه وتعالى أن يحفظه ويُظهره على الدين كله : ﴿ مُوَالَذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِإِلْمُدْنَى وَمِينَ الْمُولِّ إِيْظُهِرَهُ عَلَى الدِينَ كُلُهِ ﴾ (سورة الصف : ٩) .

وكما حفظ الله القرآن بقدرته حيث قال جلت قدرته: ﴿ إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَا ٱلدِّكُرَ وَلِنَّا لَهُمُ كَلْفِلُونَ ﴾ (سورة الحجر: ٩). فقد حفظ كذلك السُّنة المطهرة وحفظ السيرة النبوية الكريمة فلم تضع كما ضاعت سِيَرُ كثيرٍ من الأنبياء من قبل ، ولم تدخل عليها التشويهات والتحريفات التي دخلت على سِيَر أُنبياء بني إسرائيل من موسى إلى عيسى عليهما السلام فيما يُسَمَّى الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديث (المقابلين للتوراة والإنجيل).

إن من يقرأ العهد القديم بصفة خاصة يتقزز من بشاعة ما ألصق بالأنبياء _ في سير هم المزيفة _ من نهم فاحشة لا تليق بشخص عادى فضلاً عن نبى مرسل . فما من جريمة في الأرض _ على بشاعتها _ إلا ألصقت زوراً وبهتاناً بأولئك الأنبياء ، من قتل وسرقة وغصب ونهب وغش وكذب وفسق خلقى !! وهذا كله مكتوب بأيدى المؤمنين بأولئك الرسل! وصدق الله العظم : ﴿ فَا يَنْ مَنْ الرَّالِ السَّلِ الصدق الله العظم : ﴿ فَا يَنْ مَنْ الرَّالِ اللهِ المَنْ الرَّالِ اللهِ اللهِ المَنْ المَنْ الرَّالِ اللهِ اللهُ المَنْ الرَّالُ اللهُ اللهُ المَنْ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ ال

لقد حرَّفوا سير أنبيائهم لا عن جهل ، ولكن ليبرروا لأنفسهم شناعة سلوكهم في الأرض ! فإذا كان أنبياؤهم يصنعون ما ينسبونه إليهم من أفاعيل ، أفلا يكونون

هم في حل مما يفعلون ؟!

ذلك ما أصاب سير الأنبياء من قبل من نسيان أو تحريف ، فأما سيرة الرسول عليه فقد صانها الله عن العبث وعن النسيان ، ووكلها _ بقدر منه _ إلى أمة ذات قدرة غير عادية على حفظ الروايات والنصوص ، ومن ثم بقيت محفوظة على مدار التاريخ . وبذلك فهى السيرة القطعية في التاريخ كله التي يمكن الوثوق بوقائعها وأحداثها ونسبتها إلى صاحبها عليه .

ومن خلال هذه السيرة _ ومن خلال القرآن كذلك _ حفظت اللمحات الصادقة من سير الأنبياء إلا ما ورد في القرآن أو لئك الأنبياء إلا ما ورد في القرآن أو الحديث . وفضلاً عن ذلك فإننا نستطيع أن نقرأ في سيرة الرسول عليها سير الأنبياء جميعاً ، فقد تجمع في حياته عليها ما تفرق في حياة الأنبياء من قبل !

شخصية جامعة

إن شخصية الرسول عليه هي أعظم شخصية في تاريخ البشرية كله ، لا بالنسبة للعظماء من البشر فقط ، بل بالنسبة للأنبياء والرسل كذلك ، بما فيهم الرسل أولو العزم .

فإذا قسنا بمقاييس العظماء من البشر ، فإننا إذا وجدنا قائداً سياسياً في أمة نذر نفسه للقيادة السياسية وانقطع لها ، فوجد أمته في شتات ، لا يربط بينها رباط ، ولا تجتمع على كلمة ولا هدف ، فاستطاع من خلال قيادته الحكيمة ، وتأثير شخصيته أن يجمع الأمة من شتاتها ، ويوجد بينها الرباط الذي يجعل منها أمة متهاسكة ، ووحد كلمتها ، ورسم لها هدفاً تتجمع حوله فتنسى خلافاتها وتتألف قلوبها .. ثم برز إلى المعترك الدولى بهذه الأمة بعد توحيدها ، فأحلها مكاناً مرموقاً بين دول العالم وشعوبه ، وجعل لها احتراماً وتقديراً بينهم .. فبماذا نسمى ذلك القائد السياسي في لغتنا وكيف نصفه ؟ ألا نقول إنه رجل عظم ؟ وهو قد انقطع لهذه المهمة وحدها دون سواها ؟

فكيف إذا كان هذا جانباً واحداً من جوانب متعددة تشملها شخصية الرسول الأعظم عليه ، وكيف إذا كان وهو لم ينقطع لهذه المهمة وحدها ، قد بذّ فيها أيّ سياسيّ في التاريخ ممن تخصصوا في القيادة السياسية فحسب ؟

وإذا وجدنا مصلحاً أجتماعياً وجد المظالم والانحرافات الاجتماعية متفشية في مجتمعه ، الأنانية هي رائد الأفراد ، والأثرة هي رائد الجماعات . القوى يظلم الضعيف ، والغني يأكل الفقير . والمجتمع أفراد وجماعات متفرقة ، تتناحر فيما بينها على السلطة أو المال أو الجاه ؛ نهازون للفرص كلهم ، لا يرعى أحدهم لأخيه

حقاً ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة .. فنذر نفسه لإقامة العدل الاجتماعي وإزالة الانحرافات من مجتمعه ، وأوجد التوازن المنشود بين الفرد والمجتمع ، وبين الحاكم والمحكوم ، وجعل أغنياء الأمة يتعاطفون مع فقرائها ويشركونهم في جانب من أموالهم ، فيعيش المجتمع كله كأنه أسرة واحدة كبيرة ، متكافلة متعاونة متحابة . فكيف نسمى ذلك المصلح في لغتنا وكيف نصفه ؟ ألا نقول إنه رجل عظيم ؟!

فكيف إذا كان هذا جانباً واحداً من جوانب شخصية الرسول عَلِيْكُم وحياته ، وكيف إذا كان في هذا الجانب قد بذَّ المتخصصين ، الذين انقطعوا لهذا الجانب وحده وتخصصوا فيه ؟!

وإذا وجدنا مصلحاً أخلاقياً ، رأى الفساد الخلقى منتشراً في مجتمعه : الكذب والنفاق ، والغش والخيانة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، والخمر والزنا والمبسر ، والسلب والنهب والغصب .. لا يأمن أحدهم على نفسه حتى يكون سلاحه في يده ، ولا يأخذ حقه إلا بقوة عضلاته ، فإذا كان صاحب الحق ضعيفاً أكل كما تأكل الذئاب الفريسة ، فإن كان يتيماً أو امرأة فلا يتحرك لنجدته ضمير .. رأى ذلك فنذر نفسه لإصلاح الأخلاق في مجتمعه ، فاستطاع بصبره وجهاده أن يضع لأمته دستوراً أخلاقياً تتعامل به فيما بينها ، يرعاه القوى والضعيف ، فقل الكذب أو انتهى ، وقضى على الخمر والزنا والميسر ، وصار صاحب الحق آمناً على حقه ولو كان ضعيفاً أو امرأة ، وصار وازع الضمير هو الذي يحكم العلاقات بين الناس .. ألا نقول لمن توصل إلى ذلك إنه رجل عظم ؟ ..

فكيف إذا كان هذا جانباً واحداً من جوانب تلك الشخصية الفذة ، ويكون أثر الرسول على الله اللهمة فحسب ؟ أثر الرسول على الله اللهمة فحسب ؟ وإذا وجدنا مربياً نذر نفسه للتربية ، فاستطاع أن يُخرج جيلاً من الأفذاذ ، كل واحد منهم قائد في ميدانه ، وقدوة في سلوكه وأخلاقه ، ومتانة شخصيته وتماسكها بحيث لا تلعب بها الأهواء ولا تهزها الأعاصير .. ثابت كالطود ، ذو شخصية إيجابية

و فعّالة في عالم الواقع ، يتحرك فيحرك الجموع من حوله .. كيف نسميه ؟ ألا يستحق منا ــ بجدارة ــ أن نقول إنه مربٍّ عظيم ؟!

فكيف إذا كان هذا جانباً واحداً من جوانب متعددة ، وكان الرسول عَلَيْكُم قد بذَّ فيه أعظم عظماء المربين في التاريخ ، بالجيل الذي ربّاه على عينه فكانت منه قيادات في كل ميدان على مستوى القمة من البشرية ؟!

وإذا وجدنا قائداً عسكرياً انقطع لمهمته فحسب ، فربى جيشاً من الأبطال جنوداً وقادة ، فعودهم الصبر على المكاره ، والثبات عند الشدة ، والإقدام عند الخطر، وخاض بهم المعارك فانتصربهم حتى عودهم النصر، يلتفون حوله ، يأتمرون بأمره ، ويطيعون تعليماته ، بل يتسابقون إلى مكان الخطر ، يطلبون الشهادة ويسعون إليها سعياً ، فتكتب لهم إحدى الحُسنين : الشهادة أو النصر .. ألا نقول إنه قائد عظيم ؟

فإذا كان هذا القائد العسكرى قد وضع نصب عينيه وهو يربى جيشه ألا يكونوا أبطال قتال فحسب ، بل يكونوا كذلك مُثلاً أخلاقية حتى وهم يقاتلُون ، لا ينسيهم هولُ الحرب أخلاقهم ، ولا تُخرجهم المكاره عن طورهم ، بل يلتزمون بالأخلاق في المعمعة وبعد المعمعة ، في تعاملهم مع أعدائهم وأصدقائهم على السواء ؟ ألا نقول مرة أخرى إنه قائد عظيم ؟

ثم إذا كان هذا القائد قد ربّى جنوده لا على الأخلاق الفردية فحسب ، بل على أن لهم مَثَلاً أعلى وقيَماً يقاتلون في سبيلها . فهم لا يقاتلون من أجل الغلبة فحسب ، ولا من أجل توسيع الرقعة وتشييد السلطة ، إنما يقاتلون لمثل أعلى يحرصون عليه أشد من حرصهم على نتيجة المعركة ذاتها ، ويتحرونه في كل خطوة ، ويقيسون إليه كل حركة .. فهل يكفى أن نقول فقط إنه قائد عظيم ؟!

فكيف إذا كان الرسول عَلِيْكُ قد بذَّ في هذا الجانب أَى قائد عسكرى في تاريخ البشرية ، وهو جانب واحد من جوانب متعددة في شخصه الكبير ؟!

ولو أن إنساناً نذر نفسه للعبادة ، حتى شفّت روحه وصَفَتْ ، لا ينسى ربَّهُ

لحظة ، ولا ينقطع ما بينه وبينه ، بل هو موصول القلب بالله أبداً ، في صلاته وفي عمله ، فيما بينه وبين نفسه ، وفيما بينه وبين الناس ، فإذا هو مع الناس لطيف ودود ، وإذا هو في عمله متقن مخلص ، وإذا تقوى الله وخشيته تسيطر على تصرفاته كلها وتحكمها . ثم لو أن هذا الإنسان قد استطاع أن يجمع حوله جماعة من العبّاد ، يربيهم على عمق الصلة بالله ، وعلى الذكر الموصول لله ، فإذا هم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، وإذا الإيمان بالله هو المحرك لأعمالهم وأفكارهم ومشاعرهم ، وإذا تقوى الله هي المقدمة في حسّهم على كل متاع الأرض وكل مغريات الأرض . ألا نقول

هذه وغيرها جوانب من شخصية الرسول عَلَيْكُ ، بذَّ في كل جانب منها مَنْ تخصصوا لها ووهبوا أنفسهم لها على حدتها .. فكيف نسمى من جمع في شخصه الكريم هذه الشخوص كلها ، وكل واحد من بينها عظيم ؟!

عنه إنه روح عظيمة في ذات نفسه ، وإنسان عظيم بالنظر إلى ثمار غرسه من الصحاب ؟

على أن عظمة الرسول عليه لا تكمن في اجتماع هذه الشخوص المتعددة في شخصه الكريم فحسب .. بل هناك درجة أعلى من العظمة ، هي أن هذه الجوانب كلها لم يشغله واحد فيها عن الآخر ! فعمل القائد السياسي لم يشغله عن عمل القائد الحربي ولا عن عمل المصلح الاجتماعي ولا المصلح الأخلاقي ، ولا عن عمل المربي ولا عن عمل المعلم الأجتماعي ولا المصلح الأخلاقي ، ولا عن عمل المربي ولا عن عمل العابد .. بل لم يشغله ذلك كله عن أسرته وزوجاته وبناته ، فكان نعم الزوج ونعم الأب ، ولو أن إنساناً تفرغ فقط لمطالب أسرة في حجم أسرة الرسول عليه فعدل فيها عدله وأعطاها ما أعطى الرسول أسرته من الرعاية والحب ، ألانقول إنه إنسان عظم ! فكيف إذا كانت هذه الأمور كلها لا يلهيه جانب منها عن الجوانب الأخرى ، وهي تنوء بالمختصين فيها ، المنقطعين عن الجوانب الأخرى ؟ ..

كان يتعبد حتى تتورم قدماه عَلَيْكُ ، وحتى تشفق عليه عائشة رضى الله عنها من الجهد فتقول له هوًن على نفسك فقد غفر لك الله من ذنبك ما تقدّم وما تأخر ، فيقول لما عَلَيْكُ : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟!

ومع هذه العبادة التي يعجز عنها المنقطعون لها وحدها فهل طغى هذا التعبد على مهامه الأخرى عليه الخلقية ، أو تربية المقاتلين في سبيل الله ، أو تربية أو لئك الأفذاذ الذين كانوا قادة التاريخ في كل ميدان ، كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وخالد وعكرمة ، وأسماء وسمية . ومئات غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ؟!

كلا ! وإنها لعظمات بعضها فوق بعض ، تجتمع كلها في شخصه الكريم . .

فإذا قسنا هذه الشخصية الفذة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فنحن على ذات المستوى من العظمات .

إن شخصية الرسول عليه وحياته وسيرته قد جمعت ما تفرق في الأنبياء الآخرين ما تميزوا به .

مدرسة للتربية

السيرة النبوية هي المدرسة التربوية للجيل الصالح: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُدْ فِي رَسُولِ اللَّهِ السَّالِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْبَـوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَيْنِيمًا ﴾ (سورة الأحزاب: ٢١).

لقد حوت هذه السيرة كل ما يكفل إنشاء « الإنسان الصالح » الذي يدعو إليه القرآن وتقتضيه الخلافة الراشدة في الأرض.

سئلت عائشة رضى الله عنها عن خُلق رسول الله عليه فقالت : «كان خُلقه القرآن » .

عبارة مختصرة جامعة . معناها أن الرسول عليه هو الترجمان الحي لكل ما ورد في القرآن من توجيهات وأو امر ونوامٍ وقيم ومبادئ وأخلاقيات .

فإذا كان القرآن هو كتاب التربية المنزل من السماء ، فالرسول عليه هو النموذج الكامل لهذه التربية الربانية بجميع حذافيرها . ومن ثم فإن سيرته عليه تشتمل على كل العناصر المطلوبة لتربية المسلمين .

وفى أى جانب من جوانب التربية بحث الإنسان ، فسيجد فى شخصية الرسول عليه و توجيهاته ومواقفه العملية كل ما يحتاج إلى معرفته فى ذلك الجانب .

الصدق . الأمانة . التقوى . نظافة الظاهر والباطن . عمق الإيمان بالله . الإسراع لتلبية داعى الله . الشجاعة . الصبر . الحكمة . الزهد . لباقة القول . حسن التصرف . لطف المعشر . لين الحب وحزم الجد . . . الاتزان والتوسط في كل أمر .

وإن علينا لواجبين اثنين إذا رغبنا في تكوين جيل صالح من المسلمين :

١ ـ التعرف على سيرة الرسول علي و دراستها دراسة المتدبر الواعى لمحتوياتها .

٢ ـ محاولة التنفيذ العملى لتوجيهات الرسول عَلَيْكُم ، المتمثلة في سنته القولية
 وسنته العملية .

إن هذين العنصرين _ إذا أخذناهما بجد _ يحققان لنا ما نصبو إليه من تكوين جيل رائد يزيل عن الإسلام غربته الثانية التي نعيشها اليوم(١) ، ويعيد للأمة الإسلامية أمجادها . ولن نحتاج يومئذ إلى التطلع في شرق الأرض وغربها للبحث عن مناهج للتربية أو شخصيات للقدوة ..

إن كل مناهج التربية البشرية ناقصة ومنحرفة إلى جانب منهج التربية الإسلامية . وكل الشخصيات أقزام إلى جانب الرسول عليات ، فما الذي يدعونا إلى مد أيدينا بالطلب ونحن نملك الكنوز ؟ وما الذي يدفعنا إلى الاقتداء بالأقزام ونحن نملك المثل الرفيع ؟ فلنعد إلى هذه السيرة العظيمة ولنحاول أن نقبس قبسات من الرسول عليات ، تنير قلوبنا وتحفزنا إلى معالى الأمور .

⁽١) يقول الرسول على : (بدأ الإسلامُ غريباً وسَيعودُ غريباً كما بدأ) ونحن اليوم نعيش هذه الغربة الثانية التي تحدث عنها الرسول على . وعلينا إزالتهاكما أزال الجيل الأول من المسلمين غربته الأولى .

خصائص الرسالة المحمدية

الرسالة المحمدية هي الرسالة الخاتمة ، وبها كمل الدين وتمت النعمة الربانية على البشرية . قال تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ آكُمَ لَـٰكُمْ دِبِكُمْ وَٱلْمَنْتُ عَلَيْكُمْ فِسْمَنِي وَرَفِيسِتُ لَكُمْ وِبِكُمْ وَٱلْمَنْتُ عَلَيْكُمْ فِسْمَنِي وَرَفِيسِتُ لَكُمْ البشرية . قال تعالى : ﴿ الْيُومَ الْمَائِدَة : ٣) .

وتختص الرسالة المحمدية عن الرسالات السابقة كلها بجملة خصائص:

١ - ختمها للرسالات السابقة ونسخها لها :

محمد رسول الله عَلَيْقُ هو خاتم الأنبياء والمرسلين : ﴿ مَاكَانَ مُحَنَّمُذُٱبَّااَحَدِيْزِيَجَالِكُمْ وَلَكُنْ وَلَيْنَ رَسُولَا لَهَ وَخَاتَمَ الْيَدِيْحَنَ ﴾ (سورة الأحزاب : ٤٠) .

ويقول الرسول عَلَيْكُ : (مَثَلِي ومَثَلُ الأنبياءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِي بُنياناً فأَحْسَنَهُ وأَجْمَلَهُ ، إلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زاويةٍ من زواياه ، فجَعَلَ الناسُ يَطوفونَ به وَيَعْجَبون لَهُ ويَقُوْلُونَ : هَلاَ وُضِعَتْ هذهِ اللَّبِنَة ؟! فأنا اللَّبِنة ، وأنا خاتَمُ النَّبِيِّين) رواه مسلم .

ورسالته هي الرسالة الخاتمة الناسخة لما قبلها: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِحَابَ بِالْحَقِرِ مُصَدِقًا لِمَا بَهِ عِنَ الْحِحَدُ وَبُهُمْنِ عَلَيْهِ ﴾ (سورة المائدة : ٤٨) . فهو مصدق لما بين يديه من الكتب في أنها كلها منزلة من عند الله ، كما أنه مصدق لها في العقيدة . فالكتب كلها تقول إنه لا إله إلا الله وحده بلا شريك ، والقرآن يقول نفس الشيء . والكتب كلها تقول : ﴿ أَعُدُوا أَفَهُ مَا لَكُمْ يَرْ لِللهِ فَيْوَا ﴾ والقرآن يدعو نفس الدعوة . ولكن القرآن مهيمن على ما بين يديه من الكتب في شأن التشريع فهو يحمل الكلمة الأخيرة المنزلة من عند الله ، وشرعه هو الشرع الواجب الطاعة ، ومن

ثم فهو ينسخ كل ما أتى قبله مخالفاً له .

وعلى هذا المعنى تفهم أيضاً هذه الآبة : ﴿ وَهُلْ يَاْهَلُ الْكِتَابُ لَنَهُ عَلَىٰ نَعْهُمُ الْنَوْرَنَةَ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أَيْزَلَ الْيَحَدُ مِن رَبِيمُ ﴾ (سورة السائدة : ٦٨) . فهم مطالبون بإقامة التوراة والإنجيل في أمر عبادة الله الواحد بلا شريك (رداً على قول اليهود : عُزير ابن الله ، وقول النصارى : المسيح ابن الله) وفي أمر الاعتراف برسالة محمد عَيِّلَةٍ لأنهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته ومكان بعثته ومكان هجرته . ثم هم مطالبون بإقامة ما أنزل إليهم من ربهم _ أي القرآن _ عقيدة وشريعة . وإلا فهم ليسوا على شيء كما تصفهم الآبة ، أي ليسوا على دين صحيح يقبله الله منهم .

٢ _ دعوتها إلى الإيمان بما جاء به الأنبياء من قبل:

﴿ فُولُواْءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا انْزِلَ لِنَنَا وَمَا انْزِلَ إِلَىٰ الْإِرْمِتْ وَالنَّمْدِيلَ وَالنَّمْ فِيلَ وَالْمَا الْحَامَةُ وَالْمَا الْمَالِمُ وَمَا الْمَالُونَ ﴾ (سورة البقرة : ١٣٦) .

والرسالة المحمدية هي الرسالة الوحيدة التي يؤمن أتباعها بالرسل جميعاً وبما أنزل إليهم! فقد كفر اليهود بعيسي عليه السلام ومحمد عليه ، وكفر النصارى بمحمد عليه و آمنوا بعيسي ولكن لا على أنه رسول بل على أنه إله وابن الله! أما المسلمون فهم وحدهم الذين يؤمنون بالرسل جميعاً من للن آدم ونوح إلى محمد عليه . ويصف القرآن المتقين الذين آمنوا برسول الله عليه وأصبحوا مسلمين بأنهم : ﴿ الْمَيْنَ يُوْمِئُونَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ وَأُصِبَعُوا مسلمين بأنهم : ﴿ الْمَيْنَ يُوْمِئُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ستواجه شعوب البشرية كلها ودياناتها جميعاً، وأنه سيدخل في ذمتها يهود ونصارى. ويريد الله أن تكون هذه الأمة قائدة ورائدة : ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَلَنَكُو اُمَّةً وَسَطَالِتَ كُونُواْ فَي وَيَرَالِكَ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَال

لذلك فقد أعدها الله سبحانه وتعالى لحمل الحق ونشره بين الناس . ومن بين هذا الإعداد أن تؤمن بما أنزل على الأنبياء السابقين لأنه حق منزل من عند الله ، ولكيلا يكون في صدرها حرج ولا حقد على أمة من الأم بسبب نبى تلك الأمة أو كتابها ! فقد حقد اليهود على النصارى بسبب عيسى عليه السلام وبسبب تنزيل الإنجيل الناسخ (في بعض أحكامه) لكتابهم ، كما حقدوا على المسلمين ـ ومعهم النصارى ـ بسبب محمد عليه والقرآن الناسخ لما سبق من الرسالات جميعاً . أما المسلمون فلا يحقدون على أحد وليس في صدورهم حرج من شيء ، فهم يؤمنون بالرسل جميعاً والرسالات جميعاً بغير تفريق . من أجل ذلك عاش اليهود والنصارى في ظل الحكم الإسلامي مكرمين آمنين لا يقع عليهم اضطهاد ولا ظلم ، بينا المسلمون الذين يقعون تحت حكم اليهود أو النصارى يقع عليهم كل أنواع الظلم والاضطهاد : تؤخذ أموالهم وأرضهم ويذلون ويهانون ويبادون بالألوف ومئات الألوف !

ولذلك لا تصلح الأمة اليهودية ولا الأمة النصرانية لقيادة البشرية ، لأنّ كلتيهما لا تستطيع التخلص مما في نفسها من الأحقاد . أما الأمة الإسلامية فهي التي تصلح وحدها لقيادة البشرية (وقد قادتها بالفعل مرة من قبل لعدة قرون) لأنها هي الوحيدة التي تحكم في الأرض بغير أحقاد ، بذلك الإعداد الرباني الذي يؤهلها للقيادة : ﴿ كُننُهُ مَيْمَ أُمْهُ لَا يَالِمُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٣ _ عالمية الرسالة :

يقول الرسول عَيْنِكُ (كان كُلُّ نَبِى قَبْلِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خاصَةً وبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً) رواه الشيخان .

ويقول القرآن الكريم: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَاكَ اِلْآرَعُمَةُ لِلْمُسَلِّينِ ﴾ (سورة الأنبياء: ١٠٧). ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَاكَ لِآحَا أَنْسَلَنَاكَ لِآحَا أَنْسَلَنَاكَ لِآحَا أَنْسَلَنَاكَ لِآحَا أَنْسَلَنَاكَ لِآخَا أَنْسَلَنَاكَ لِآخَا أَنْسَلَنَاكَ لِآخَا أَنْسَلَنَاكَ لِآخَا أَنْسَلَنَاكَ لِآخَا أَنْسَلَنَاكَ لِآخَا أَنْسَلَاكَ لِآخَا أَنْسَلَاكَ لِآخَا أَنْسَلَاكَ لِآخَالُ التَّمْوَلِ وَسُولَ اللّهِ النِّحَالُ اللّهُ اللّهُ التَّمْوَلِ وَسُولَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فالرسول عَلَيْكُ قد أُرسل إلى الناس كافة بما فيهم أهل الكتاب . ومن ثم فالدعوة التى يحملها هي دعوة للناس كافة . وقد قدر الله أن يرسل رسلاً متفرقين ومتتابعين في كل أمة على حدة : ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلاَخَلَافِيهَانِذِيرٌ ﴾ (سورة فاطر: ٢٤) . ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلُ أُمَّةً وَاجْدَنِهُ وَالطّنَعُوتَ ﴾ (سورة النحل: ٣٦) . ﴿ وَرَتَالنَا رُسُلنَا رُسُلنَا رُسُلنَا رُسُلنَا رُسُلنَا وَسُورة النحل: ٣٦) . ﴿ وَرَالْمَالُولُ اللّهُ وَاجْدَنِهُ وَالطّنَعُوتَ ﴾ (سورة النحل: ٣٦) . ﴿ وَرَالْمَالُولُ اللّهُ وَاجْدَنِهُ وَالطّنَعُوتَ ﴾ (سورة المؤمنون: ٤٤) .

ثم قدر أن تكون رسالته الأخيرة إلى الناسكافة ، وباقية إلى يوم القيامة .

ونستطيع أن نتدبر شيئاً من حكمة الله في ذلك . فقد كانت الأمم من قبل تغيش في عزلة بعضها عن بعض ، كما كانت _ في طفولتها _ تعيش بما يشبه مشاعر القومية ، أى تعيش في داخل حدود « القوم » الذين تنتسب إليهم . فكان الله يرسل إليهم يومئذ رسلاً محلين ، كل منهم يدعو في داخل منطقة من الأرض محدودة ، ويدعو قومه خاصة فيقول لهم : ﴿ يَفْتُومِ آغَبُدُوا آللهُ مَاللَهُ عَنْرُهُ ﴾

ويعلم الله سبحانه وتعالى في سابق علمه أن البشرية ستنضج ذات يوم وتصل إلى مرحلة الرشد ، وأن فوارق المكان والزمان ستضيق وتتذاوب ، فعندثذ يرسل إليها رسولاً واحداً _ هو خانم البين محمد على المناخ الرسالة إلى آفاق الأرض ، ويحملها أتباعه من بعده إنى كل أطراف المعمورة ، بحيث لا يبقى صقع من أصقاع

الأرض لا تصل إليه !

ومن ناحية أخرى فقد علم الله سبحانه وتعالى من خلقه _ وهم فى طفولتهم _ أنهم يحتاجون إلى معجزة حسية حتى يؤمنوا بصدق الرسول الذى أرسل إليهم . ومن طبيعة المعجزة الدسية أن تكون محصورة فى نطاق ضيق ، هو نطاق المشاهدين الذين يستطيعون أن يروها بأنفسهم أو يسمعوا من قريب عن حدوثها . لذلك كان طبيعياً أن يعرض الرسول معجزته على « قومه » خاصة لأنهم هم القريبون منه الذين ينسنى لهم رؤية المعجزة أو السماع عنها .

ثم يعلم الله سبحانه وتعالى ان البشرية ستنضج ذنت يوم فلا تصر على المعجزة الحسية ، المحدودة النطاق بطبيعتها ، وإنما يتيسر لهم أن يؤمنوا بمعجزة من نوع آخر ، غير محدودة النطاق(۱) ، فيرسل بها رسوله عنظية يبلغ بها العالمين .

والله هو الأعلم بخلقه ، و بما يصلح لهم في كل حين من الزمان : ﴿ آلَايَعُكُمْ مَزْخَلَوْ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخِبَيْرُ ﴾ (سورة الملك : ١٤) .

٤ _ شمولها لمطالب الحياة البشرية في جميع الميادين:

كما كانت الرسالات السابقة محدودة في المكان فقد كانت كذلك محدودة فيما تشمله من نواحي الحياة البشرية .

⁽١) سنتكلم فيما يلي عن المعجزة عامة والمعجزة القرآنية بصفة خاصة .

ثم جاءت التوراة شاملة لكثير من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، ولكنها محدودة بقوم معينين ، هم بنو إسرائيل ، وزمن معين مقدر في علم الله . لذلك تعتبر تشريعاً خاصاً بهم ، يلائم أحوالهم الخاصة ، ويراعي تقسيماتهم السبطية (نسبة إلى الأسباط الإثني عشر وهم أولاد يعقوب عليه السلام) ويكلف كل سبط منهم بمهمة معينة في حياة تلك الجماعة المحدودة المحصورة .

وجاء عيسى عليه السلام يقول لهم : ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَ لَهِ وَلِأُحِلَ لَكُو بَعْضَ الْذِي مُرَمَّ عَلَيْكُمْ مِنَ النَّوراة في الواقع الذي مُرَمَّ عَلَيْكُمْ ﴾ (سورة آل عمران : ٥٠). فالإنجيل يعتبر مكملاً للتوراة في الواقع وتعديلاً جزئياً لبعض أحكامها، أو تخفيفاً لبعض العقوبات التي فرضت على بني إسرائيل من جراء ظلمهم .

ثم جاء الوقت الذي يعلم الله أن البشرية قد تهيأت فيه لتلقى رسالة عامة شاملة ، وقدر الله أن تبقى هذه الرسالة في الأرض إلى يوم القيامة فأصبح من المناسب لهذه الرسالة الشاملة للبشرية كلها أن تكون شاملة كذلك لكل مطالب البشرية في جميع الميادين. وهذا هو الحق بالنسبة للرسالة المحمدية.

إنها تشتمل بادئ ذى بدء _ كالرسالات كلها _ على القضية الكبرى ، قضية الألوهية (وسنتكلم عن هذه النقطة بشيء من التفصيل في فقرة تالية) لأنها هي المقوم الأول من مقومات الحياة البشرية ، التي لا يستقيم بدونها أيّ إصلاح في الأرض ، ومن ثم فهي المطلب الأول من مطالب الإنسان الصالح في الحياة الدنيا .

ثم تشتمل بعد ذلك على تشريعات وتوجيهات في كافة شئون الحياة : السياسية (۱) و الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية و الروحية و الخلقية .. الخ .

ولا يتسع المجال في هذا الكتاب لدراسة مفصلة لتلك الجوانب كلها ، فهي مجال المتخصصين في دراسة الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ، ولكنا نشير فقط

 ⁽١) مما يلاحظ في التوراة أنها لم نتعرض لأى تنظيمات سياسية على نطاق « أمة » إنما ورد فيها
 تنظيم للعلاقات الداخلية بين أسباط بني إسرائيل عحسب .

فبما يتعلق بدراستنا الحاضرة إلى ثلاثة أمور:

الإسلام بتشريع أو تنظيم . فهو بصفة عامة ينظم علاقة الإنسان بربه (وهي العبادة الإسلام بتشريع أو تنظيم . فهو بصفة عامة ينظم علاقة الإنسان بربه (وهي العبادة بشتي أنواعها وفي مقدمتها الاعتقاد بوحدانية الله والالتزام بطاعته) وعلاقة الإنسان بنفسه (وهي التزكية التي تشير إليها الآية : ﴿ فَدَأَظْمَ مَنْ كُلُهُا ﴾ (سورة الشمس : ٩) . وجميع الأخلاقيات والأعمال اللازمة لهذه التزكية) وعلاقة الإنسان بغيره (وهذه تشمل العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ، أي : علاقة الفرد بالفرد ، وعلاقة الفرد بالأسرة بما في ذلك علاقات الجنسين ، وعلاقة الفرد بالمجتمع . وعلاقة الحركم بالمحكوم ، ثم علاقة المسلمين عامة بغير المسلمين في السلم وفي الحرب . وهي التي يقابلها في الإصطلاحات الشائعة بين الناس اليوم : القانون المدني وقانون وقانون الإحراءات والقانون التجاري وقانون الإجراءات والقانون الدولي) .

بل إن الاسلام قد عنى كذلك بنواح من الحياة لم يرد ذكرها في أية رسالة سابقة (ولا أى تنظيم بشرى سابق) كالعنابة بالطهارة والنظافة : ﴿ وَثِيَابِكَ فَعَلَا فِرْ ﴾ سابقة (ولا أى تنظيم بشرى سابق) كالعنابة بالطهارة والنظافة : ﴿ وَثِيَابِكَ فَعَلَا فِرْ ﴾ (سورة المدثر : ٤) . والزينة ؛ قال تعالى : ﴿ يَلْفَ اَدَمَ خُذُواْ زِيئَتَكُمْ عِن كُوْ مَنْجِهِ ﴾ (سورة الأعراف : ٣١) . ﴿ وَلَلْحَ بَلَ وَالْحَ بَرَ لِنَرْكَ بُوتَ بُومَا وَزِينَةً ﴾ (سورة النحل : ٨) . ولفت النظر إلى الجمال في خلق الله (١٠) : ﴿ وَلَكُمْ يَهَا جَمَالُ عِينَ أَرْبُونَ وَيَعِينَ لَلْمَا وَلَهُ مِنْ أَنْهُ وَلَهُمْ يَهَا بَحَمَالُ عِينَ أَرْبُونَ وَيَعِينَ لَلْمَا وَلَهُ مُنْ يَعْبُونَ وَيَعِينَ ﴿ أَمْنَ خَلُقَ النَّمَ وَيَنْهِ فِ ﴾ (سورة الانعام: ٩٩) لَمُنْ خَلُقُ النَّمَ وَيَنْهِ فِ ﴾ (سورة الانعام: ٩٩) . ﴿ أَمْنَ خَلَقَ النَّمْ وَيَنْهِ فِي وَالنَّمْ وَيَنْهِ فِي النَّمْلُ : ١٠) . ﴿ أَنْفَلَكُمْ إِنَّ النَّمْ وَيَنْهُ فِي وَالْمَا يَالِمُ وَيَا الْمُنْفَا لِلْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُولُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَكُونُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَكُونُ وَلَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلِينَا لَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالُهُ وَلَا لَكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلَكُونُ وَلَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْتُعُولُونُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَلَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَلْكُولُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّالِهُ وَلَّا لَا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَّا لَاللّه

٢ - أن الله سلحانه وتعالى - وقد فرض هذه الشريعة إلى أن تقوم الساعة - يعلم
 أنه ستجد للناس في حياتهم أمور ، وأن الحياة لن تبقى على صورتها يوم نزل هذا
 الدين , لذلك نجد في الشريعة نوعين من النشريعات :

⁽١) في غير ما يأثم الإنسان بالنظر إليه أو تعاطيه .

(أ) تشريعات مفصلة تفصيلاً كاملاً ودقيقاً للأمور التي لا ينبغي أن تتغير في حياة البشر لأنها غير متعلقة بما يجدّ في حياة الناس من أمور كشعائر التعبد ، والحدود ، وعلاقات الأسرة ، وعلاقة المسلمين بغير المسلمين .. الخ .

(ب) تشريعات مجملة تتناول الأصول العامة دون التفصيلات للأمور التي يعلم الله سبحانه وتعالى أنها تتغير في حياة البشر بتغير ظروفهم وأحوالهم ومدى قيامهم بعمارة الأرض واستغلال الطاقات التي سخرها الله للإنسان : ﴿ وَسَحَمَ الْعَالَيْكُ وَالْتَكُولُ وَكَافَيْ الْتُكُولُ وَكَافَيْ الْكُمُولُ وَكَافَيْ الْكُمُولُ وَكَافُوا حي السياسية والاقتصادية التي تتغيرصورتها على الدوام من جيل إلى جيل. ولكنها ، رغم تغيرها ، ينبغي أن تلتزم بأصول ثابتة. فالصورة السياسية مثلاً تتغير ، ولكن الحكم بما أنزل الله لا بأي شريعة أخرى مسألة لا يجوزأن تتغير .. ومبدأ الشورى لا يجوز أن يتغير . والحكم بين الناس بالعدل لا يجوز أن يتغير . ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز أن يتغير . وكذلك فإن الصورة الاقتصادية تتغير بتغير ما يستغل من طاقات السهاوات والأرض ، ولكنها في تغيرها و نموها المستمر لا ينبغي أن تخرج عن الأصول العامة التي تحكمها ، كتحريم الربا والاحتكار والغصب والسب والغش والسرقة في أي صورة من صورها ، كما ينبغي ألا يكنز المال وألا يستخدم في المعصية ، وأن تؤدى زكاته ، وأن ينفق منه في سبيل الله .

وبذلك تتحقق لهذه الشريعة صفة المرونة في الأمور المتغيرة مع ثبات الأصول العامة التي تحكمها .

٣ ـ أن هناك أموراً متروكة لم يرد بشأنها نص وهى التى قال عنها الرسول عَلَيْكُمُ (إِنَّ اللهَ تَرَكَهَا رَحْمَةً بِالنَّاسِ غَيْرَ نسْيَانَ) (اللهُ تتسع لما يجد في حياة الناس من مخترعات ومكتشفات وتنظيمات، والأصل فيها الإباحةما لم تتعارض مع نص من نصوص الشريعة.

بهذه الصورة المعجزة يتسع الإسلام لكل نمو البشرية منذ نزول هذه الشريعة إلى أن تقوم الساعة . لا يقف في سبيل نموها السليم ، وإنما يقف فقط في طريق انحرافاتها

⁽١) رواه الحاكم من حدبت طويل له .

فيقوتمها ، لأن غايته الأصيلة هي تقويم حياة البشر على الأرض في جميع العصور ، حتى يكون الإنسان دائماً كما خلقه الله وكما أراده أن يكون : ﴿ لَتَدْخَلَتُنَا ٱلْإِنسَانَ فِي الْحَسَنَ عَلَيْ الْإِنسَانَ وَاللَّهُ اللَّهِ وَكُمَا أَراده أَنْ يكون : ﴿ لَتَدْخَلَتُنَا ٱلْإِنسَانَ فِي الْحَسَنَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فلا يقف الإسلام في سبيل التقدم العلمي والتقدم الحضارى . بل إن الإسلام هو الذي بعث المسلمين لينشئوا حركة علمية ضخمة ، كان من أهم آثارها المنهج التجريبي في البحث العلمي ، الذي تعلمته أوربا على يد المسلمين في الأندلس والشهال الإفريقي وصقلية وجنوب إيطاليا الإسلامي ، والذي قامت عليه نهضتها العلمية الحاضرة . والإسلام هو الذي أنشأ حضارة تاريخية ضخمة أنارت العالم كله وقت أن كانت أوربا تعييش في ظلام القرون الوسطى ، المظلمة بالنسبة اليهم ، المزدهرة بالنسبة للإسلام. وكان أروع ما في هذه الحضارة أنها تعمر الأرض بأقصى ما في طاقة البشر من قدرة على التعمير في جميع المبادين وجميع الاتجاهات ، ولكن دون أن تقطع ما بين الإنسان وخالقه كما تصنع الحضارة الجاهلية المعاصرة في الغرب ، ودون أن تقطع ما بين الإنسان الحياة الدنيا والآخرة كما تصنع تلك الجاهلية ، فتدفع الناس دفعاً إلى التكالب المزرى على شهوات الأرض ، وعلى تحطيم كل القيم الفاضلة في سبيل ذلك المتاع الرخيص ، وما ينشأ عن ذلك حماً من فساد الفطر وفساد الأخلاق والصراع الرهيب الذي يهدد الأرض بالدمار!

تميزت هذه الدعوة كذلك بأن لها منهجاً فكرياً في البحث عن الحق.

إن هذه الدعوة تخاطب الإنسان كله ، وجدانه وفكره على السواء . وكما يستثير القرآن وجدان الإنسان لينفعل بمشاهدة آيات الله في الخلق فيحس بعظمة الخالق وقدرته المعجزة ، فيخضع وجدانه لعظمة الله ويستسلم له ، فكذلك يوقظ القرآن عقل الإنسان ليتدبر ، وليناقش الأمور مناقشة فكرية منطقية هادئة تصل به إلى اليقين .

فبينما بحاطبه ، لإثارة وجدانه ، بمثل هذه الآبات : ﴿ فُلِ أَحْسَدُ لِنَهَ وَسَلَمُ عَلَا عِبَادِهِ الدِّبِنَ اَصْطَلَقَ ، اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللِ الللَّهُ الللِهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِ

فإنه يخاطبه لإيقاظ عقله بمثل هذه الآيات:

﴿ أَفَنَ بَخُلُقُ كَمَنَ لَا يَغُلُقُ أَفَلَا نَلْكَ نُلْكَ رُونَ ﴾ (سورة النحل: ١٧).

﴿ لَوْحَانَ فِيهِمَّا ءَالِمُمَّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَتَدَمَّا ﴾ (سورة الأنبياء: ٢٢).

﴿ مَا أَغَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللَّهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُ اللَّهِ عِنَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُ مُ عَلَىٰ بَعْنُ اللَّهِ عَمَا اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا

﴿ أَفَكَةَ بَنَدَبَرُونَ ٱلْفَتْكَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْيِلَانَا حَيْبَرًا ﴾ (سورة النساء : ٨٢) .

﴿ آمْخُلِفُوا مِنْ غَيْرِ سَنَّى إَمْ هُمُرَانَحُ لِلْقُونَ ﴾ (سورة الطور: ٣٥).

﴿ اَلْذَى خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْدِ مِلِهَا كُمَّ مَا تَرَى فِ خَلْقِ اَلَّحْزِينِ تَعَنُونِ فَانْجِعِ ٱلْتَصَرَمَ لَمَّكَى مِن فُعلُونِ ثُرَّارَجِعِ الْتَصَرَمُ لَنَّكَ مِن فُعلُونِ ثُرَّارَجِعِ الْتَصَرَكُزَ تَبْنِ يَسْفِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِ

﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُنْهِ ٱنَّبِعُمُواْ مَلَ أَنزَكَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَنْبُعُ مَاۤ ٱلْفَتْنِكَا عَلَبْهِ ءَابَآءَنَأُ الْوَلَـوْكَانَ

هَ الْمَا وَهُمُ لَا يَمْقِلُونَ شَنِكَ وَلَا بَهُنَكُ وُنَ ﴾ (سورة البقرة: ١٧٠).

﴿ وَلَا نَفَتُ مَا لَبْسَ لَكَ بِهِ ، عِمْ إِنَ السَّمَعَ وَالْبَعَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ (سورة الإسراء: ٣٦) .

﴿ قُلْ إِثَمَا أَعِظُ كُمِوْجِهَ فِهِ أَن تَقَنُومُوا لِلْوَمَثْنَىٰ وَكُرْدَىٰ ثُمَّ نَفَتَكُرُواْ مَالِسَاجِهُ كُمِن جِنَةً إِنْ هُوَ الْآنَذِينُ لَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

إن هذه الآيات وأمثالها تكوّن في مجموعها منهجاً فكرياً للوصول إلى الحق يمكن تلخيصه في هذه النقاط :

١ - التخلى عن التقليد الأعمى والموروثات الفاسدة التي لا تقوم على دليل ولا برهان .

٢ عدم اقتفاء أيّ فكرة قبل تمحيصها وعرضها على البرهان والمنطق ، لأن الله نسان مسئول عن تفكيره واعتقاده ، لأن الله أعطاه سمعاً وبصراً وعقلاً ليفكر لنفسه

ويتدبر ، ويوم القيامة سيسأل سمعه وبصره وعقله : كيف اقتفى شيئاً دون أن يعرف حقيقته ؟

٣ ــ التدبر في كل الأمور بالمنطق العقلى ، وعدم اتخاذ المواقف بدافع الهوى
 لأن الهوى يعمى الإنسان عن الحق .

فإذا اتبع الإنسان هذا المنهج ، فألقى عنه موروثاته التى لا تقوم على دليل ، وكف عن التقليد الأعمى ، ورفض أن يتبع شيئاً يعرض عليه إلا ببرهان ، ثم أنشأ يفكر بالمنطق بعيداً عن الهوى فإنه لا بد واصل بإذن الله إلى الحق .

وقد تميزت هذه الدعوة بمنهجها الفكرى هذا عن سائر الرسالات قبلها ، حيث كانت المعجزات الحسية هى الدليل على صدق الرسول المرسل من عند الله . وكانت وسيلة الناس إلى التصديق هى مشاهدة المعجزة أو السماع بها .

أما هذه الدعوة التي أراد الله لها أن تبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، فقد جعلها _ سبحانه وتعالى _ موجهة إلى العقل ، لتخاطب أجيال البشرية كلها منذ نزولها إلى آخر الرمان ، لا عن طريق شيء حسى يراه جيل بعينه ، واكن ش طريق أدار دائمة في تركب الإنسان وهي العقل . والعقل مصاحب للإنسان في كل أجيال وغي

أى مكان يكون فيه . ومن ثم تخاطبه هذه الرسالة وتدعوه إلى التصديق بها عن طريق هذه الأداة الكامنة في تركيبه ، فلا يجد مفراً _ لو أخلص في استخدام عقله _ من التسليم بما فيها من حق .

والقرآن لا يطالب الناس بالتسليم الأعمى بشىء على الإطلاق ، بل يطالبهم بالتدبر والتفكر في كل القضايا ـ حتى قضية الألوهية الواجبة التسليم ـ لكى يسلم عن اقتناع ، فيبقى التسليم راسخاً لا يهتز ولا يتقلقل .

قضية الألوهية . قضية الرسالة . قضية الوحى . قضية البعث ـ وهى كلها من أركان الإيمان الأساسية ـ لم يطلب القرآن التسليم بها بلا دليل ! إنما قال للناس فكروا وتدبروا ثم اسألوا أنفسكم بعد التفكر والتدبر ، أإله مع الله ؟! أيعجز الله عن إرسال الرسل وتنزيل الوحى وإحياء الموتى ومحاسبتهم ؟! فإذا كان الجواب الذى يصل إليه العقل هو النفى ، فقد وجب الإيمان إذن ووجب التصديق .

وليس معنى ذلك أن العقل البشرى يستطيع أن يحيط علماً بكل شيء ، فإن له حدوداً لا يستطيع أن يتجاوزها مهما حاول . ولكن المعنى أن الإسلام قد دعا العقل البشرى أن يعمل فيما هو متاح له ، ليصل إلى اليقين في تلك الحقائق الرئيسية الكبرى التي تكون أساس الإيمان ، وأن الإسلام قد تفرد بهذا بين الرسالات .

على أن المنهج الفكرى الذى تتميز به الدعوة الإسلامية لا ينحصر فيما يتعلق بأمور العقيدة ، بل يمتد فيشمل ميادين أخرى .

فإذا كان القرآن قد طالب العقل البشرى بأن يتدبر آيات الله في الكون ليتعرف على الخالق الذي له ملك السهاوات والأرض وهو على كل شيء قدير ، فقد طالبه كذلك بالتفكر في تلك الآيات ليتعرف على السنن الربانية التي تحكم سير هذا الكون ، ليتمكن من استخدام ما سخر الله له في هذا الكون من طاقات: ﴿ وَمَعْمَ لَصَدُمَ الْفَالِمُ مَوْكِ لَكُونُ مَن طاقات: ﴿ وَمَعْمَ لَصَدُمُ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَعْمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

نَفْصِبَكَ ﴾ (سورة الإسراء: ١٢) · ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَمِسَلَةِ فُسَلَ هِيَ مَوَافِئْ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٩) . (لَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ داء دواء فإذا مَرِضْتُمْ فَتَدَاوَوْا ..) (رواه مسلم) واللفظ: لكلِّ داء دواء الداء بَرأ بإذنِ اللهِ عزَّ وَجَلَّ .

وإن أمثال هذه التوجيهات في القرآن والسنة التي لا تكتفي بطلب مشاهدة الأشياء بل تلفت النظر إلى عللها ، لهي التي بعثت الأمة الإسلامية تطلب العلم من مصادره التي كانت متاحة يومئد ، ثم تنشئ من بعد حركتها العلمية الذاتية التي تتلمذت عليها أوربا فأنشأت بهضتها . وكان أبرز ما فيها منهج المشاهدة والملاحظة والتجريب ، الذي يقوم على أساسه كل التقدم العلمي الحاضر .

كذلك يطلب القرآن من العقل البشرى أن يتأمل في حكمة التشريع (بقدر ما أيتاح له) حتى إذا طبقه كان تطبيقه واعبًا متفهماً ، فتختتم كثير من آيات الأحكام بمثل هذا التعقيب : ﴿ كَذَلِكَ بُبَيْنَ اللهُ لَكُ مُ اللّا يَتُ لَعَلَكُ مُ مَقْطِلُونَ ﴾ (سورة النور ٦١) . وهذا التوجيه هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي ، وهو أنمن ما أنتجه العقل المسلم من روائع ، وما يزال هذا النتاج حبًا وقابلاً للحياة والنمو ما دامت الحياة ..

كما أن الإسلام وجّه العقل البشرى إلى تدبر السنن الربانية التى تسبَّر، حياة البشر على الأرض : ﴿ وَلَنَ يَعَدَلِكُ نَهَ الْمَهُ الْمَعَدِيكُ ﴾ (سورة الفتح : ٢٣) . ﴿ وَلَنَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

والغرض من هذه التوجيهات هي أن يعرف الإنسان أن حياته لا تمضى بلا ضوابط . وأنه ليس معفى من نتائج عمله . بل إن كل عمل يعمله الإنسان فرداً أو جماعة له عواقبه سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة ، حسب سنن ربانية لا تتبدل ولا تتحول ولا تحابى فرداً ولا جماعة . فن أجل ذلك عليه أن يتدبر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه ، ويتدبر عواقب عمله قبل أن يقدم عليه .

فالمطلوب إذن هو دراسة التاريخ لا على أنه مجموعة من الحوادث حدثت بغير رابط ولا دلالة ، ولكن على أنه يجرى حسب السنن الربانية الثابتة ، وأن هناك رباطاً يربط الأحداث هو قدر الله المقدور ، الذى يسير حسب تلك السنن الثابتة . فإذا تدبر العقل ذلك ووعى عبرة التاريخ ، فإنه قمين ألا يقع فيما وقع فيه السابقون من أخطاء وخطايا ، بل يقوم خطاه بحيث لا تصطدم مع السنن الربانية ، فيسير آمناً في الحياة الدنيا ، في طريق يؤدى به إلى الأمن في الدار الآخرة .

وعلى ذلك يمكن تلخيص المجالات التي يطلب الإسلام من العقل البشرى أن يتفكر فيها بهذه المجالات الخمسة :

١) التدبر في آيات الله في الكون للتعرف على الخالق والإيمان به والتسليم له .
 ٢) التدبر في آيات الله في الكون للتعرف على السنن التي تسيّر الكون لاستخلاص طاقاته وتسخيرها لعمارة الأرض .

٣) التدبر في حكمة التشريع لإحسان تطبيقه على الأحوال المتجددة في حياة الناس .

- ٤) التدبر في السنن الربانية التي تسير حياة الناس في الأرض بمقتضاها لتقويم حياة المجتمع البشرى .
- التدبر في عبر التاريخ والاستفادة منها في تجنب الأخطاء ، والاستقامة على
 الطريق الصحيح .

و ذلك أوسع مجال يمكن للفكر البشرى أن يعمل فيه العمل المثمر المفيد .

٦ - غنى مصادرها التشريعية :

مما تميزت به هذه الدعوة كذلك غنى مصادرها التشريعية . فالرسالات السابقة كلها تجد تشريعاتها محصورة فى الكتاب المنزل فحسب . أما هذه الدعوة التى لم تنزل لقوم منحدو دين ولا لفترة من الزمان محدودة ، وإنما نزلت للبشرية كافة ولأمد من الزمن ممتد إلى قيام الساعة ، فقد خصها الله بسعة فى المصادر التشريعية تلائم سعة رقعتها وامتداد زمانها . فنجد مع الكتاب سنة الرسول عليات تفصل ما أجمله الكتاب وتبين أحكامه تارة ، وتستقل بتقرير الحكم تارة أخرى . فقد فرض الله الصلاة _مثلاً ولكن أحكام الصلاة بيَّنتها السنة . وكذلك الأمر فى الزكاة ، فالسنة هى التى فصلت أحكامها وأنواعها ومقاديرها . واستقلت السنة ببعض الأحكام كحد الردة وحد الخمر وحكم الرجم للزانى المحصن ، وأحكام البيع والشراء . . الخ .

وإلى جانب الكتاب والسنة فباب الاجتهاد مفتوح فيما لم يرد فيه نص ، أو في طريقة تطبيق النص على حالة لم تقع في عهد الرسول عليه ، وهذا هو الذي كفل لهذه الشريعة أن تتسع للنمو الدائم في حياة البشر ولا تضيق عنه ، وجعل الحياة في ظلها تتحرك وتنمو أبداً ولا تتجمد ، وهو ما لم يكن متاحاً للدعوات السابقة لأن الله قدر لها فترة محدودة من الزمن تنسخ بعدها . أما هذه الرسالة فلا ناسخ لها ، لذلك وهبها الله القدرة على الامتداد ومواكبة الحياة المتجددة على الأرض .

ويعدد العلماء مصادر التشريع في الإسلام بهذه الأصول الأربعة :

الكتاب

٢ ــ والسنة .

٣ ـ والإجماع.

٤ ــ و القياس .

٧ _ موافقتها للفطرة البشرية :

حين نقول إن هذه الرسالة تميزت بموافقتها للفطرة البشرية فليس معنى هذا أن الرسالات السابقة مخالفة للفطرة أو مجافية لها . فكل الرسالات من عند الله أصلاً (وإن كان قد أصابها التحريف فيما بعد) ولكن الرسالات السابقة كما أسلفنا قد روعى فيها أنها جاءت لقوم محدودين ولفترة من الزمن محدودة ، لذلك كانت كلها تعالج أموراً محلية وجزئية . أما هذه الرسالة العالمية الممتدة في الزمن فقد جاءت لتعالج أمر الانسان كله ، بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو لغته أو زمانه أو مكانه .. ومن ثم فهي تتعامل مع الفطرة الإنسانية ذاتها في جميع أحوالها لا مع البيئة ولا الزمان ولا المكان ، فروعي فيها من لدن منزً لها جلت قدرته أن تكون موافقة للفطرة تماماً ومتلبسة بها.

إن الله هو خالق الفطرة البشرية العليم بما يصلحها وما يصلح لها . وهو منزَّل هذا الدين . نزَّله على علم . وفصّله على قدّ الإنسان : ﴿ فِطْرَبَ اللّهِ اللّهِ فَطَرَاكَ اسَعَلَهُ اللّهَ عَلَى عَلَم اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وكلما مر الزمن ، وتقلبت البشرية في النظم الجاهلية بعيداً عن منهج الله فأصابتها الاضطرابات والانحرافات ، تبين لنا ما كأن خافياً علينا من حكمة هذا الدين في موافقته للفطرة البشرية وتقويمه لانحرافاتها .

إن في الفطرة البشرية كما خلقها الله مجموعة من الدوافع أو دعها الله في الفطرة لتعين الإنسان على القيام بما كلف به من أمر الخلافة في الأرض، كدافع الطعام والشراب والملبس والمسكن والجنس والتملك وإثبات الذات .. الخ . ولكن هذه الدوافع مع ضرورتها لعمارة الأرض خطيرة على الكيان البشرى إذا تركت بلا ضابط يضبط منطلقها . فعندئذ تتحول إلى شهوات جامحة لا يملك الإنسان نفسه من سلطانها .

والنظام الأمثل هو الذى يسمح لهذه الدوافع بالقدر المعقول من الحركة فلا يعطلها ولا يكبتها من أصولها ، وفي الوقت ذاته يضبط منطلقها فلا تتحول إلى شهوات ، فيأخذ الإنسان نصيبه من المتاع الطيب ، وينضبط سلوكه في ذات الوقت في الحدود التي لا تعود عليه بالعطب والدمار .

وذلك بالضبط هو ما يصنعه الإسلام .

ينيح للدوافع كلها أن تعمل ، لا يستقلر شيئاً منها ولا يستنكره ، وفي الوقت ذاته يعمل على تهذيب هذه الدوافع والارتفاع بها إلى أقصى ما يملك الإنسان من رفعة في حدود كيانه البشرى ، فلا تصبح شهوات جامحة وإنما رغبات منضبطة بالحدود التي رسمها الله _ بعلمه وحكمته _ وقال عنها : ﴿ يُلِكَ مُدُودُ اللَّم فَكَا لَكُمْ تَرَوُمُ اللَّم فَكَا لَكُمْ تَرَوُمُ اللَّم فَكَا لَكُمْ تَرَوُمُ اللَّم فَكَا لَكُمْ تَرَوُمُ اللَّه عَلَى اللَّه مَدُودُ اللَّه مُدُودُ اللَّه مُدُودُ اللَّم قَلَ اللَّه عَلَى اللَّه مُدُودُ اللَّه مُدُودُ اللَّه مُدُودُ اللَّه مُدُودُ اللَّه مُدُودُ اللَّه مَدُودُ اللَّه مِنْ اللَّه مِنْ اللَّه مِنْ اللَّه مِنْ اللَّه مُدُودُ اللَّه مِنْ اللَّه مِنْ اللَّه مِنْ اللَّه مُدُودُ اللَّه مُدُودُ اللَّه مُدُودُ اللَّه مُدُودُ اللَّه مُنْ اللَّه مِنْ اللَّه مِنْ اللَّه مِنْ اللَّه اللَّه مِنْ اللَّه مِنْ اللَّه اللّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ ا

لذلك لا يُقرّ الإسلام الرهبانية ، لأنها تعطل دو افع الفطرة وتكبتها .

(ذَهَبَ ثلاثةُ رَهِطَ إِلَى بِيتٍ مِنْ بِيوتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَسَأَلُوا عَنَ عِبَادِتِهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ أَحِدُهُم : أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ الدَّهُرَ وَلا أَفْطِر ، وقَالَ اللّالَّ أَمَّا أَنَا فَلا أَتَزُوَّجُ النساء . فلما سَمِعَ الآخرُ وأما أنا فاقومُ اللَّيلَ ولا أنامُ ، وقالَ الثالثُ أَمَا أَنا فلا أَتَزُوَّجُ النساء . فلما سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ لَهُ ، ولكنّى أصومُ وأَفْطِرُ ، وأَصَلَى وأرقد ، وأتزوَّجُ النساء . فن رغب عن سُنتَى فليس مِنّى) (رواه الشيخان والنسائى) .

كذلك لا يُقرّ الإسلام الانفلات مع الشهوات الجامحة كما تصنع الجاهلية المعاصرة بصفة خاصة ، فتفسد الفطرة وتفسد الأخلاق ، وتنحط بالإنسان إلى درك الحيوان . هذا التوازن ـ الذى رأينا نموذجاً منه في الحديث السابق في أمر الطعام والشراب وراحة الجسد وعلاقة الجنس ، والذى يجعل الإنسان « في أحسن تقويم » ـ يقيمه الإسلام في جميع مجالات الحياة بلا استثناء .. خذ نموذجاً لذلك الملكية الفردية .

⁽١) أى رأوها قليلة فى نظرهم .

إن الغرب الرأسهالى يسمح للفرد بالتملك في غير حدود وبلا ضوابط ، فينشأ عن ذلك الظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي الموجود في الغرب.

والشيوعية تكبت نزعة التملك فلا تسمح بالملكية الفردية إطلاقاً .. مما أدى إلى قتل الحوافز الفردية وتناقص الإنتاج حتى أصبحت روسيا ــ التى تملك أخصب مزارع القمح فى العالم ، فى أوكرانيا وروسيا البيضاء ــ تحتاج إلى استيراد القمح من أمريكا بسبب عجز الإنتاج !

والإسلام لا يصنع هذه ولا تلك .

إنه يتمشى مع الفطرة فيبيح الملكية الفردية من حيث المبدأ ، ليتيح للحوافز الفردية أن تعمل ، ولا يكبنها كما تصنع الشيوعية ، ولكنه يضع الضوابط التي تمنع الظلم وتمنع الفساد . فبحرم الربا والاحتكار والغصب والسلب والنهب والسرقة والغش كطرق للتملك أو لتنمية المال . ثم يفرض الزكاة التي تحد من التضخم وتشرك الفقراء في جهد الأغنياء . ويوجب الإنفاق في سبيل الله ، ويحرم الكنز ، ويحرم الترف والمخيلة بالمال . وهذه كلها ضوابط تمنع ما يحدث في الغرب الرأسهالي من فساد خلقي وظلم اجتماعي وسياسي واقتصادي .

وهكذا لو تتبعت جميع مجالات الحياة تجد التوافق الكامل بين هذا الدين وبين الفطرة البشرية ، كما تجد التوجيهات التي تمنع الانحراف أو تعالجه عند حدوثه ، فتظل الفِطَرُ أقربَ ما تكون إلى السلامة والحياة أقرب ما تكون إلى الاستقرار .

٨ ـ سماحتها ويسرها :

﴿ هُوَاجْنِدَكُ مُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُ فِي الْذِينِ مِنْ مَرْجَ مِلْهَ أَبِكُمْ إِبْرُهِ مِنَ الحج : ٧٨). ﴿ هُولِهُ آللُهُ مِنْ الْمُعْرَارِهُ الْمُعْرَارِهُ الْمُعْرَارِهُ الْمُعْرَارِهُ الْمُعْرَارِهُ الْمُعْرَارِهُ الْمُعْرَارِهُ الْمُعْرَارِهُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادِهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُغَنِّفَ عَنكُمْ وَخُـ لِنَ ٱلْإِنسَانُ صَيِّيفًا ﴾ (سورة النساء: ٢٨).

﴿ وَان كُننُه مَرْضَىَ أَوْ عَلَى سَغَيِ أَوْجَى آءَ أَمَدُ مِنْكُه مِنَ الْفَآبِطِ أَوْ لَنَسَنُمُ الْفِيَآءَ فَلَمْ غَبِدُولَا مَنَا * فَنِنَمُواْ مَيْبِدًا طَيِبًا فَاسْتَمُواْ بُوجُوهِ ثُمْ وَأَبْدِيكُ مِنْهُ مِنَا يُرِيدُ اللّهُ لِبَعْكُ عَلَيْكُ مِنْ حَرَجَ وَلِكِن يُرِهُ لِيُعَلِنِ رَكُرُ وَلِيْتِ مَ يَعَتَ مُ عَلِي كُمْ لَعَلَق مَنْكُون ﴾ (سورة المائدة: ٦).

(إنَّ هَذَا الدِّيْنَ يُسْرٌ ولَنْ يُشَادَّ الدينَ أَحدُ إلاَّ عَلَبَهُ) (رواه البخارى والنسائى).

إن الله لم ينزل هذا الدين أصلاً ليعنت به الناس! فماذا يفعل الله بإعنات الناس والتشديد عليهم ؟ ﴿ إِنَّالِتَهُ إِلنَّا يَرَأَوُن رَحِيمٌ ﴾ (سورة البقرة: ١٤٣). بل إن الله ليس في حاجة إلى عقاب الناس وتعذيبهم في الآخرة كذلك: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَا يَكُمُ إِن شَكَرُنُمُ وَالسَاء : ١٤٧).

إنما نزل عليهم هذا الدين من أجلهم هم .. من أجل مصلحتهم .. من أجل أن يكونوا هؤ هلين للتكريم الذى يكونوا ه في أحسن تقويم » كما خلقهم . من أجل أن يكونوا مؤ هلين للتكريم الذى كرمهم به الله : ﴿ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِيَ اَدْمَ ﴾ (سورة الإسراء : ٧٠).

ثم إنه من رحمته يجعل لهم هذا الدين من أجل مصلحتهم ثم يثيبهم ــ إذا اتبعوه ــ بنته ورضوانه مكافأة لهم على العمل الصالح الذي عملوه « وكان الله شاكراً عليما » ..

والإسلام _ في معالجته للنفس البشرية ليرتفع بها إلى المقام اللاثق بالإنسان _ لا يجذب الإنسان جذباً إلى أعلى فيمزق أوصاله ! ولا يفرض عليه المثل الأعلى فرضاً فيعجز عنه ! إنما يأخذه خطوة خطوة يصعد به نحو القمة حتى تستقيم خطواته ويألف الصعود ، ثم يحرص عليه !

إنما يفرض الإسلام فقط الحد الأدنى الذى لا تستقيم الحياة بدونه ، ثم يترك البقية للنطوع النبيل دون إكراه ، مع التحبيب المستمر في الصعود : ﴿ نُوَنَّ لِلنَّاسِ مُنَّ الْشَكَوْنِ يَنَ الْفَاسَدَةِ وَالْفَيْسَاءَ وَالْمَنْسَلِي الْمُسَوَّمَةِ وَالْفَيْسَاءَ وَالْمَنْسَلِي الْمُسَوَّمَةِ وَالْمَنْسَاءَ وَالْمَنْسِينَ وَالْمَنْسَاءِ فَالْمَنْسِينَ وَالْمَنْسَاءَ وَالْمَنْسَاءَ وَالْمَنْسَاءِ وَالْمَنْسَاءِ وَالْمَنْسَاءَ وَالْمَنْسَاءَ وَالْمَنْسَاءَ وَالْمَنْسَاءَ وَالْمَنْسَاءِ وَالْمَنْسَاءَ وَلَامَا الْمُعْسَاءَ وَمِنْ وَالْمُ مَالَّالِ وَالْمَنْسَاءِ وَالْمَنْسَاءَ وَلَامَالَةُ وَالْمَنْسَاءَ وَلَامَالَةُ وَالْمَنْسَاءَ وَلَامَالَةُ وَالْمَالَالَةُ وَالْمَنْسَاءِ وَالْمَنْسَاءَ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَالْمُ وَالْمَالَالِيْسَاءَ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمَالَامِ وَالْمَالَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمَالِي وَالْمَالِيْسِ وَالْمَالِي وَالْمَالَامُ وَالْمَالِي وَلَامُ وَالْمَالِي وَلَامُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَامُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَامُ وَالْمَالِي وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُوالِقُومُ وَلَامُ وَالْمَالِي وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمَالِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَلَامُعُمُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُمُومُ وَ

أرأيت كيف يعالج الإسلام النفس البشرية ؟ إن هذه الشهوات محببة إلى الناس كما تقرر الآية ، فهل حرمها الله في ذاتها ؟ كلا ! إنما رسم لها فقط حدوداً تكون حلالًا في داخلها ، حراماً في خارجها . وتلك الحدود هي التي لا تصلح الحياة إلا بها فهي إذن مفروضة . ولكن الإسلام يحبب للإنسان أن يتخفف من هذه الشهوات حتى لا تصبح شغله الشاغل ، وحتى لا تشغله عن الجهاد في سبيل الله ــ وهو ضرورة ــ أو تصده عن الإيمان بالله فتضيع آخرته:فيقول له بادئ ذي بدء:﴿أَوْنَيْنَكُمْ بِحَسْرِ مِن ذَالِكُمْ ﴾ خير من الاستغراق مع هذه الشهوات ؟ الجنة بما فيها من نعيم خالد ورضوان . ولمن هذا النعيم ؟ هنا يرسم صورة جميلة شفيفة رائعة جذابة لعباد الله الذين يستحقون ذلك النعيم : إنهم الصابرون والصادقون والقانتون والمنفقون والمستغفرون بالأسحار .. صفات كلها نبيلة وحبيبة إلى النفس . والقرآن يشجع عليها بهذا العرض الرائق الجميل. أرأيت إن شغل الإنسان نفسه بتحصيل هذه الصفات الجميلة ، أيعود يستغرق في الشهوات ؟! كلا ! إنه ـ من ذات نفسه ـ سينصرف عنها ، دون إحساس بالقسر ولا بالإعنات . وما يريد الإسلام منه في الوقت ذاته أن ينصرف عنها انصراف الرهبانية المعنت ، إنما انصراف التخفف والترفع والرضى بالقدر الطيب المعقول . .

ويفرض الإسلام صلوات محددة في اليوم والليلة ، ولكنه يحبب في النوافل : (مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فإذا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ وَبَكَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ وَبَكَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ وَبَكَهُ الذي يَبْطشُ بها ...) حديث قدسي رواه البخاري .

وكذلك يفرض صيام شهر رمضان ، ولكنه يحبب في صيام النفل .

ويفرض الزكاة بمقادير معينة في المال ، ولكنه يحبب في الإنفاق في سبيل الله .
وهكذا يأخذ بيد الإنسان في رفق يحببه في الصعود حتى يحبه ويستقيم عليه ،
فينطبق عليه هذا الوصف : ﴿ إِنَ الدِّينَ قَالُوارَبُنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوانَتَ أَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ لَا يُحْكَلِفُ اللهُ نَفْكًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٦). فإن عجز الإنسان عنها عجزاً حقيقياً لا ادعاء ولا فراراً من التكليف (والله أعلم به) _ فإن الله يخفف عنه بمقدار عجزه ، ويوجهه أن يقول : ﴿ رَبِّنَ الأَوْاَخِذْنَ آ إِن نَبِينَ آ أَوْاَ خُلُا أَوْاَ خُلُواَ اللهُ عَمْدُ اللهُ ال

ثم إن زلَّ فإن الله لا يطرده من رحمته إلا إذا أصرَّ ..

﴿ فَتَلَقَّىٰ اَدَمُرِ مِن رَّبِهِ ، كَلِنَ فِتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ مُوَالَّقَوَّا بُ الرَّحِيمُ ﴾ (سورة البقرة: ٣٧) .

﴿ وَالَّذِينَ اذَا فَعَلُواْ فَنَحِنَهُ أَوْ ظَهِ لِمَا أَنْسُتُهُ هَ حَسَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغَفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِذَا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ الْوَلَيْكَ جَزَآؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن ذَبِعِيهِ وَجَنَبْ تَجْرِي مِن تَخْلِهَا الْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا فَعِنْمَ أَجْرُ الْعَنْمِلِينَ ﴾ (سورة آل عمران: ١٣٥ – ١٣٦).

فأىّ سماحةٍ أكبرُ من ذلك حتى مع المذنبين؟!

٩ _ نماذج لأهم ما جاءت به من القيم العليا:

(١) إحباء عقيدة التوحيد

كل الرسالات جاءت أساساً من أجل إحياء عقيدة التوحيد التي يكون الناس قد انحر فوا عنها إلى الشرك : ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِ أَمْلُورْ مَنُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْنَنِهُوا الطّنْغُوتَ ﴾ (سورة النحل : ٣٦) . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوجِيَّ إِلَيْهِ أَنَكُ لِآلَا لَهُ إِلّاً أَنَا فَاعْبُدُونٍ ﴾ (سورة الأنبياء : ٢٥) .

ومع ذلك فإن من يتدبر القرآن يلاحظ على الفور مدى العناية التي أو لاها القرآن لهذه القضية الخطيرة ، بطريقة غير مسبوقة في الرسالات السابقة .

إن الله قد قدر بقاء هذه الرسالة وامتدادها إلى آخر الزمان ، وأنزلها كذلك لكل العالمين . لذلك نجد في القرآن مناقشة لكل الشبهات التي يمكن أن تخطر على البال بالنسبة لعقيدة التوحيد ، ومطاردة شديدة ودائبة لهذه الشبهات حتى تنجلي من النفوس ، وتخلص العقيدة صافية من كل غبش على الإطلاق .

حقيقة إن القرآن كان يردّ على شبهات كانت قائمة وقت نزوله ، سواء بين العرب الوثنيين أو بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى . ولكن العناية العظيمة التى بذلت لقضية التوحيد ليست على قدر الرد على تلك الشبهات فحسب ، بل المقصود منها ترسيخ عقيدة التوحيد في النفوس بحيث لا تقتلع بعد ذلك أبداً .

وأقوى دليل على أن هذه العناية لم يكن القصد بها مجرد الرد على الشبهات القائمة في نفوس العرب المشركين وأهل الكتاب فحسب ، أن الحديث في التوحيد ، والدعوة إلى ترسيخ الإيمان به ، وتوسيع مساحته في النفس حتى يشمل كل أقطارها ، ظل يتنزل على المؤمنين في المدينة ، حتى بعد أن آمنوا ، وحتى بعد أن قام مجتمع مؤمن يقاتل في سبيل نصرة هذا الدين ، و دولة تحرسه من عدوان المعتدين :

﴿ يَا يُهَا الدَّينَ اَمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ عَوَالْكِتَابِ الَّذِى نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ (سورة النساء: ١٣٦). فالدعوة هنا _ كما هوواضح _ ليست للكفارولكن للمؤمنين .. ودعوتهم إلى الإيمان وهم مؤمنون بالفعل _ معناها دعوتهم إلى الحرص على الإيمان وإلى مزيد من الإيمان ! نعم ، لقد جلّى القرآن قضية التوحيد وقضية الشرك بأجلى بيان .. وتتبعها في النفس البشرية بكل دروبها ومنحنياتها ، لكى لا يعشش الشرك في أى ناحية منها ولا يخالط أى عمل أو فكر أو شعور يصدر عن المؤمن أو يخطر في دخيلة نفسه .

لقد بين القرآن _ بادئ ذى بدء _ قضية على أقصى درجات الأهمية ، وهى أن الشرك ليس محصوراً فى تقديم شعائر التعبد لغير الله ، ولكنه يشمل كذلك الحكم بغير ما أنزل الله :

فعدم اتباع ما أنزل الله _ في آية « الأعراف » _ صنو لاتباع الأولياء من دون الله ، أي أنه شرك . وآية « النحل » تفصل أعمال الشرك _ على لسان المشركين _ فإذا

هى عبادة غير الله والتحريم (والتحليل) بغير إذن من الله ، أى عدم اتباع ما أنزل الله . وفى سورة النساء (٦٥) يقول : ﴿ فَلَا وَرَيَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُونَ فِهَا شَجَـرَ بَيْمَهُمْ ثُرُّ لَا يَجِدُواْ فِتَ اْنَفْيُهِمْ حَرَجًا يَتَ الصَّنَيْتَ وَبُكِيلُوا تَسْلِيمًا ﴾

و فى اسورة المائدة يتكرر النص على هذه الصورة : ﴿ وَمَن لَزَ يَحَكُم عَيَا أَنزَلَ اللَّهُ فَالْوَلَئِلِنَ هُمُ الْكُنْئِرُونَ ﴾ (آية : ٤٤) . ﴿ وَمَن لَرْ نَخِكُم عَمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَالْوَلَئِكَ مُمْ اَلْظَالِمُونَ ﴾ (آية : ٥٤) . ﴿ وَمَن لَمْ يَجْنَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَالْوَلَئِلِكَ هُمْ اَلْهَائِمِيقُونَ ﴾ (آية : ٤٧) .

وفى سورة النور يقرر أن المحك الحقيقى لدعوى الإيمان هو التحاكم إلى شربعة الله ، وإلا فهى دعوى كاذبة : ﴿ وَبَغُولُونَ ، اَمَنَا إِلَا هَهَى دَعُوى كَاذَبة : ﴿ وَبَغُولُونَ ، اَمَنَا إِلَا هَهَى وَعُولُ وَأَمْلَعَنَا ثُمَّ بَنَوَلًا فَرِينٌ مِنْهُم مِنْ مِنْ اللّهِ وَمِنَا أَوْلَتِهِ لَ بِاللّهُ وَمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُمُ وَنَا مُولِهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن بَعُولُوا سَمِعْكُ مَنْ اللّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن بَعُولُوا سَمِعْكَ مَنْهُمُ أَن بَعُولُوا سَمِعْكَ مَنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَلِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن بَعُولُوا سَمِعْكَ مَنْهُمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

ويظل القرآن يكرر على مسامع الناس ـ فى استفاضة ملحوظة ـ أن الله وحده هو الخالق لكل ما فى هذا الكون ، ومن ثم فهو وحده الذى ينبغى عبادته ، ههو وحده الذى ينبغى أن يطاع وأن يكون له الحكم فى كل أمر من الأمور .

﴿ آلَالَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ (سورة الأعراف: ٥٥).

﴿ إِنِ الْمُكُمُّرُ لِلَّا يَقِوَا مِنَّ الْأَنْفَ الْمُؤْلِكَ الْذِينُ الْفَيْهُ وَلَكِنَ آَكُ اَلْتَاسِ لَا يَعْلَوُنَ ﴾ ﴿ إِنِ الْمُكْمُرُ لِلَّا يَعْلَوُنَ ﴾ . • ٤) .

﴿ أَمْ لَمُنْ مُتَرَكِّ وَالْمَا مُعَرَعُوا لَمُدَعُوا لَهُ مُعَمِّ الَّذِينِ مَا لَمَا فَانَهُ ﴾ (سورة الشورى: ٢١).

وفى معرض هذه القضية يجىء العرض المستفيض لآيات الله فى الكون ، الذى يزخر به القرآن الكريم بصورة ملحوظة ، حتى يتعمق فى النفس البشرية الإيمان بأن الله هو الخالق وحده ، ومن ثم فهو المعبود وحده بغير شريك .

ثم يتخذ القرآن لترسيخ هذه العقيدة وسائل متعددة منها :

١ ــ التذكير الدائم بنعم الله وأنها من عند الله وحده لا من عند سواه ، حتى يظل

الناس موصولى القلب بالله عن طريق نعمه وفضله .

٢ ــ التذكير الدائم بأن كل ما يصيب الإنسان فهو بقدر من الله ، وأن أحداً لا يملك
 تغيير قدر الله بأى صورة من الصور .

٣ ـ التعريف بالله بصفاته وأسمائه الحسنى وقد وردت الأسماء الحسنى والصفات كلها في معرض التعريف بالله بصورة تعمّق الإحساس بوحدانية الله وترسخ الإيمان بها في النفوس فهى وسيلة تربوية بعيدة الأثر في تعميق عقيدة التوحيد في النفس وبهذه الوسائل وغيرها تعمقت عقيدة التوحيد في نفوس المؤمنين بصورة غير مسبوقة في تاريخ البشرية ، وتقرر التوحيد في الأرض عقيدة مسلمة لا يتطرق إليها الشك ، وإن شابها بين الحين والحين انحرافات تقع من المسلمين ، إلا أن جلاء عقيدة التوحيد في الإسلام هو من القوة والرسوخ بحيث لا يلبث المنحرفون أن يرجعوا عن انحرافهم ويعودوا إلى الأصل الصحيح .

ولم يتقرر هذا الأمر في الأرض بهذه الصورة إلا بعد الإسلام .

فكل ديانات التوحيد من قبل حرفت وشوهت على يد أتباعها حتى ضاع منها عنصر التوحيد وضاعت أصوله المنزلة من عند الله . وبقى الإسلام وحده قائماً بهذه القضية عبر القرون ، ثابت الأركان ، ينحرف عنه من ينحرف ، ويزيغ عنه من يزيغ ، ولكن أصوله ثابتة لا ينالها التحريف ، ترجع إليها الأجيال جيلاً بعد جيل ، فتفىء إلى التوحيد الصحيح: ﴿إِنَ الدِينَ عِنْ الدِينَ عِنْ الدَيْ الدِينَ عَنْ الدَيْ الدَيْرُونُ الدَيْرُونُ الدَيْرُونُ الدَيْرِيْلُونُ الدَيْرُونُ الدَيْر

(٢) إبراز الكرامة الإنسانية

لا يوجد نظام في الأرض أبرزكرامة الإنسان ـ بالحق ـ بمثل ما أبرزها الإسلام . و« الديمقر اطية » الغربية ذات دعوى عريضة في أنها هي التي قررت ـ لأول مرة ـ حقوق الإنسان . وهي دعوى زائفة من ناحيتين :

الناحية التاريخية أولاً: فالإسلام قد سبق الديمقراطية الغربية في تقرير حقوق الإنسان بعشرة قرون على أقل تقدير .. وكانت أوربا يومها غارقة في ظلام العصور

الوسطى ترزح تحت وطأة الإقطاع ، حيث يعيش الناس هملاً لا حقوق لهم ولا كرامة ، يتحكم السيد الإقطاعي ـ وهو فرد واحد ـ في مئات وألوف من العبيد ، يقتلهم إذا شاء ويجيعهم إذا شاء ، ويشغلهم سخرة في أرضه بلا أجر .. فجاء الإسلام فقرر حرمة الدم والمال والعرض .. وإنسانية الإنسان !

والناحبة الواقعية ثانياً :

فالإسلام حين قرر حقوق الإنسان ، قررها في عالم الواقع ، وللتنفيذ العملى . أما أوربا فقد قررت حقوق الإنسان فعلاً في كتب كثيرة ، ودساتير ومواثيق دولية . ولكن أين هي في عالم الواقع ؟ أين هي في الاستعمار الذي يسلب كرامة الأمم والشعوب ؟ أين هي في التفرقة العنصرية حيث يحرم السود _ فقط لأنهم سود _ من كل حقوق الإنسان ؟ وأين هي في فلسطين ، حيث يطرد شعب من أرضه ويشرد منها ليحتلها شذاذ الآفاق ؟ وأين هي في المذابح التي تقام للمسلمين في كل أرض إسلامية تملكها غير المسلمين؟ حبر على ورق ، وكلام لا رصيد له من الواقع ..

حقيقة إن هناك مظاهر « ديمقراطية » في البلاد الغربية لأهلها وللقاطنين فيها . فالفرد حر فيما يعمل ، حر فيما يتكلم ، حر فيما يعتقد ، لا يجوز للسلطة أن تتدخل في شئونه إلا حين يعتدى هو على القانون . وثم ضهانات للفرد . فلا يعتقل بغير جريمة ، ولا يحقق معه إلا بالطريق القانوني ، ولا يحاكم إلا بمقتضى القانون ، ولا يحكم عليه إلا بما يقرره القانون ... ولكن هذه الحرية تمتد من ناحية إلى الحد المفسد ، فتبيح الإلحاد والكفر وتبيح الفساد الخلقي بجميع صوره وألوانه ، وتقصّر من ناحية أخرى تقصيراً شديداً حين تتعرض مصالح الرأسهالية للخطر من قريب أو من بعيد .. فلا هي هنا ولا هناك تضع الإنسان في موضع الإنسانية الكريم !

أما في الشيوعية التي تزعم أنها هي « الديمقراطية » الحقيقية ، فلا كرامة للإنسان على الإطلاق ! لا يستطيع أن يفتح فمه بكلمة نقد واحدة للدولة أو للحزب الشيوعي الحاكم ، ولا ضهانات له على الإطلاق ، وهذا كله ـ في زعمهم ـ مقابل تحرره من

سيطرة الإقطاع ورأس المال . وحقيقة إن سيطرة الإقطاع ورأس المال مذلة لكرامة الإنسان . ولكن سيطرة الدولة من جانب آخر لا تقل إذلالاً واستبداداً بل هي أشد ! أما الإسلام فهو يقرر كرامة الإنسان بادئ ذي بدء بتحريره من كل عبودية زائفة لغير الله ، الحقيق وحده بالعبادة والتقديس ، فلا عبودية للحاكم ولا للسلطة ولا للمال ولا للجاه ولا للون ولا للجنس ، ولا لأي اعتبار من الاعتبارات التي تستعبد الناس في الأرض .

وفي سبيل ذلك ينزع الإسلام حق التشريع من البشر ويرده إلى صاحبه وهو الله سبحانه وتعالى ، لأن البشر إن شرعوا لأنفسهم فلا بد أن ينقسم الناس إلى سادة (هم الذين يشرعون) وعبيد (هم الذين يقع عليهم التشريع). أما حين يكون الله هو المشرع ، فالكل في موقف العبودية والطاعة له سواء ، الحاكم والمحكوم ، والغني والفقير . ثم يضع الإسلام الضهانات التي لا تكفل حرمة الدم والمال فقط ، بل حرمة العرض كذلك . لا على مستوى الجريمة الخلقية ، بل على مستوى الكرامة الإنسانية فلا يُعتدَى على الإنسان بالغمز ولا باللمز ولا بالسخرية ولا بالغيبة ولا بالاتهام الباطل !

ثم ينفذ ذلك في عالم الواقع . فحين يضرب ابن عمرو بن العاص الشاب القبطى لأنه تفوق عليه في السباق ، ويقول له أنا ابن الأكرمين ، ويشتكى والد الشاب إلى عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، يعطيه عمر العصا ، ويقول له اضرب ابن الأكرمين! ثم يلتفت إلى عمرو بن العاص ويقول له : يا عمرو! متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً! ثم إن الكرامة الإنسانية تبرز في هذا الدين في نواح شتى إلى جانب ما ذكرناه من الحقوق والضمانات .

۱ ـ فليس هناك خطيئة أبدية تستذل أعناق البشر حتى يأتى ابن الله (نستغفر الله) ليفتدى بنفسه خطايا البشر بالموت فوق الصليب ! إنما يتلقَّى آدم التوبة والمغفرة من ربه مباشرة : ﴿ فَتَكَنَّى اَدَمُ مِن رَبِهِ مِكَانَ فِي اَبْكُوا لَنَّوا الْمَالِحَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مباشرة في شعائر التعبد وفي الدعاء والاستغفار .

٣ ـ ومن خلال عمل الإنسان تكون النتائج التي يجرى بها قدر الله في الأرض! ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الْفَهُ لَمْ يَكُنُ مُعَيِّرًا يَعْمَعُ أَغْمَتُهَا عَلَى فَرَحِ مَنَى يُعْمَيْرُوا مَا بِأَنفُ يِمْ ﴾ (سورة الأنفال: ٣٥). ﴿ ظَهَرَ الْفَهُ الْفَرَالَةُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ وَمَنْ وَجَدَ شَرًا فلا يَلُومَنَ إِلاَ نَفْسَهُ) . (حديث قدسى رواه مسلم) . (حديث قدسى رواه مسلم) .

٤ - الإنسان هو المقدم في التصور الإسلامي لا المادة ولا « الطبيعة » كما يقول التفسير المادي للتاريخ. فالكون كله مسخّر للإنسان من عند الله : ﴿ وَسَخَرَلَكُ مُمّانِي الشَمْوَكِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عَيماً يَنْهُ ﴾ (سورة الجائية : ١٣). ﴿ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي َ الدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الشَمْوَكِ وَمَا فَيْفِيلِ وَمَا فِي اللّهِ وَاللّهُ وَمَا لَنَاهُمْ وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ ولَا لللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا لا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَالمُولِقُولُ وَلّمُ لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَال

ه _ يسعى الإسلام لإبراز الكرامة الإنسانية بتنمية الجوانب الإنسانية في الإنسان لا الجوانب الحيوانية فيه . فيربيه على القيم العليا والترفع عن الدنايا والاستعلاء على الشهوات الدنسة والمتاع الحسى الغليظ ، وبذلك يكون كريماً حقاً لأنه يكون طليقاً من قيود الحيوان ، ويكون « في أحسن تقويم » جديراً بأن تتنزل عليه الملائكة : ﴿ إِنَ الدِينَ الدِينَ الدَينَ ال

(٣) تقريرمبدأ الشورى والعدل

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (سورة الشورى : ٣٨).

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن نُوَدُوا ٱلْأَمْنَاتِ إِلَى آهَـلِهَا وَإِذَا حَكَمَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَخْكُمُوا بَالْمَدُلِ ﴾ (سورة النساء: ٥٨).

يعتبر مبدأ الشورى من أهم ما جاءت به الدعوة الإسلامية من المبادئ من الناحية

السياسية ، ومن ناحية إبراز كرامة الإنسان كذلك . وقد اعتبرت أوروبا حق التمثيل البرلماني وحق البرلمان في مناقشة سياسة الدولة من أهم الانتصارات التي حققتها «الديمقراطية » في عالم السياسة ، وقررت بها كرامة «المواطن »العادى . وقد بذلت أوربا للوصول إلى هذا الحق جهوداً مضنية ودماء كثيرة ، بينها الإسلام - دين الله _ يعطى هذه الحقوق للبشر ابتداءً قبل أن يطلبوها بأنفسهم ، ودون أن يبذلوا من أجلها الجهد ولا الدماء !

كان رسول الله عَلَيْكُ يستشير المسلمين فيما لم ينزل فيه وحى ، ويأخذ بالأصوب من الآراء كما استشار يوم بدر في شأن المكان الذي ينزل فيه المسلمون . أو يأخذ برأى من الآراء ويتنزل الوحى بالتصحيح كما أخذ برأى أبى بكر في مسألة الأسرى يوم بدر فنزل الوحى مؤيداً رأى عمر الذي لم يأخذ به الرسول عليك . أو يأخذ برأى يتضح فيما بعد أن غيره كان الأصوب (وإن لم يتعرض الوحى لذلك) كما أخذ يمشورة الشبان يوم أحد فخرج من المدينة بجيشه ولم يمكث فيها في انتظار العدو كما أشار الشيوخ ، وترتب على ذلك تعرض جيش المسلمين لما تعرض له في وقعة أحد . ولهذه الشواهد الثلاثة دلالة على أصالة مبدأ الشورى في النظام الإسلامي وعمق موضعه من البناء السياسي للأمة الإسلامية .

٢ ـ أما في قضية الأسرى فقد أخذ الرسول عليلي برأى خطَّأَه الوحي ﴿ مَا كَانَ ٢ لِنَبَيٰ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَمْرَىٰ حَنَىٰ بُغِٰغِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرْبِدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْبَا وَٱللَهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةُ وَاللَّهُ عَرَزُ حَكِيْهُ ۞ لَوْلَا كِنَاتُ مِنَ اللَّهِ سَكُمْ فِيكًا أَخَذَنُمْ عَلَاكُ عَظِيْهُ ﴾ (سورة الأنفال: ٦٧ ـ ٦٨). والله يعلم سبحانه وتعالى في سابق علمه أن هذا سيحدث ، ولكنه لم يمنع رسوله عَلِيْتُهُ مِن الأخذ بالرأى الخاطئ بوحي يوحيه إليه قبل تنفيذ المشورة ، ولم يأمر كذلك بمنع مبدأ المشورة بعد ذلك الحادث ، لكي يتقرر في حياة المسلمين أنّ المشورة عنصر أساسي في البناء السياسي للأمة ، ولو جاءت أحياناً برأى خاطئ . فالبشر عرضة دائماً للخطأ ، ولا تقتصر الشورى على الصواب وحده بحيث تسحب من الأمة إذا أخطأت في المشورة! ٣ ــ والدلالة في وقعة أحد أوضح . فإن الأمر لم يقتصر على أن الشبان الذين ألحوا على الرسول عَلِيْكُم في الخروج من المدينة قد خالفوا الرأى الأرجع ، الذي ارتآه الشيوخ من ذوى الخبرة ، بل وصل الأمر إلى مخالفة فريق من الجيش للأوامر الصريحة التي أصدرها القائد عليه لهم بعدم مغادرة الجبل بحال من الأحوال ولورأوا المسلمين تتخطفهم الطير ! وترتب على ذلك ما ترتب من هزيمة المسلمين وإصابة الرسول عَلِيُّكُ بِمَا أُحزنه وشماتة الكفار فيهم .. الخ .

ويتحول هذا التوجيه في حياة المسلمين إلى واقع .. وقد رأينا كيف تصرف عمر رضى الله عنه في حق القبطى الذى ضربه ابن عمرو بن العاص . ويطأ عبد على رداء جبلة بن الأيهم في أثناء الطواف فيلطم العبد على وجهه فيشتكى إلى عمر فيأمر عمر بالقصاص من جبلة ابن الأيهم ، فيفر ويرتد ولا يتزحزح عمر عن إقامة العدل . وتضيع درع من أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فيجدها عند يهودى فيشكوه إلى قاضيه ، فيطلب القاضى البينة من على فلا يملك على البينة يقضى بالدرع لليهودى .

وهكذا يقرر الإسلام العدل في عالم الواقع لا شعارات ترفع في الهـواء. فأين رأى الناس في التاريخ كله مثل هذا العدل يطبق في واقع الأرض ، على كثرة ما كتب وما قيل عن العدل في التاريخ ؟!

فإذا أردت أن تعرف العدل في حياة الأمم والراقية ، فاسأل عنه في التمييز العنصرى في أمريكا وجنوب أفريقيا . واسأل عنه في الاستعمار حيثًا كان على الأرض . . واسأل عنه في الاستعمار حيثًا كان على الأرض . . واسأل عنه في أى قضية يكون المسلمون طرفاً مستضعفاً فيها ، ثم انظر كيف تكون الأحكام ! ﴿ لَا يَرْفَبُونَ فَيْ مُؤْمِنِ إِلا وَلَا يَنْكُ وَلَا يَنْكُونَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا يَنْكُونَ اللهُ وَلَا يَنْكُونَ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا يَنْكُونُ وَلَا يَنْكُونَ وَلَا يَوْلِيْكُ وَلَا يَنْكُونَ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا يَنْكُونَ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا يَنْكُونَ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا يَلْلُونَ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَا فَيْ اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَا مُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا يَعْلَا وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَا عِلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

١٠ _ المظهر الحقيقي للإيمان بالرسالة المحمدية

ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي . ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل .

لا يكفى أن ندعى الإيمان لنكون مؤمنين. ! إنما لا بد لذلك من واقع سلوكى يصدّق هذه الدعوى ويحولها إلى حقيقة .

ولقد مر على المسلمين _ في انحرافهم التدريجي _ وقت أصبح الدين فيه معنى قلبياً وجدانياً لا صلة له بالواقع ! ويقول الواحد منهم لا تحكم على بظاهر أعمالى فأنا مؤمن في داخل قلبي وهذا يكفى ، والله هو المطلع على خفايا القلوب !

من أين جاءوا بهذا التصور المنحرف لحقيقة الدين ؟ إنه أشبه شيء بالمفهوم الكنسيّ الغربي : • الدين علاقة بين العبد والرب ومحله القلب ، أى لا صلة له بواقع الحياة ، وإنما هو مشاعر وجدانية داخل القلب فحسب !

إنما جاء الإسلام ليحول الدين واقعاً يعاش! لا كما كان العرب في الجاهلبة يخالفون أمر الله في الصغيرة والكبيرة ثم يقولون: نحن على دين إبراهيم! ﴿ إِنَّ الدِينَ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ وإطاعة أو امره.

ولا یکون المسلمون مسلمین حقاً و هم یحکّمون فی حیاتهم شریعة غیر شریعة الله ، ویتخذون تصوراتهم وأفکارهم وأنظمتهم وتقالیدهم وأنماط سلوکهم من مصدر غیر المصدر الربانی ، ویتخذون القدوة لهم رجالاً ونساء من الشرق أو الغرب لا یؤمنون بالله ولا برسوله . إنما الإیمان الحقیقی لا بد له من مظهر سلوکی و اقعی ..

إن الإيمان يتلخص في شهادة أن لا إلّه إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، أى المبلّغ من عند الله بالحق .

وإن التصديق بما جاء به الرسول عليه من عند الله ، له مقتضى لا بد أن يرى فى واقع الحياة ، ومقتضاه هو السلوك الفردى والجماعى وفق شريعة الله .

فأما الفرد فينبغي أن يلتزم بما أمره به ربه وما نهاه عنه . وأما الجماعة فينبغي أن تحكم شريعة الله وتقوم على هذا الأمر بجهدها كله وترفض أن تحكم بغير ما أنزل الله .

وحين يلتزم الفرد والجماعة بهذا الأمر يصبح الفرد مسلماً والجماعة مسلمة في عالم الواقع لا بالاسم ولا بالشعارات. ويصبح السلوك الواقعي في المجتمع سلوكاً إسلامياً حقيقياً ، لا كالذي نشاهده اليوم في أرجاء العالم الإسلامي : شيئاً أبعد ما يكون عن الإسلام . وإن قوماً ليدّعون حب الرسول عليا ويبكون من شدة الوجد حين يذكرون اسمه الكريم .. ثم لا يهمهم بعد ذلك أن يتحاكموا إلى شريعة غير شريعة الله ، ولا أن يجرى حياتهم كلها بعيداً عن منهج الله !

وما هكذا الإسلام ..

البابُ الثّالِث المُعجِبِ زَهْ

المعجزة شيء خارق لمألوف البشر يأتي به النبي المرسل من عند الله ويتحدى الناس أن يأتوا بمثله فيعجزون عن ذلك ، فيكون هذا دليلاً على أنه مرسل من عند الله حقاً وليس قائماً بدعوى كاذبة من عند نفسه .

وهى على أنواع فقد تكون معجزة كونية حسية كانشقاق القمر ، وانفلاق البحر أمام موسى وقومه ، واليد والعصا .. الخ . وقد تكون علماً مثل إخبار النبى عليه عن الأنبياء المتقدمين بما يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم له منهم . وقد يكون إخباراً بالغيب كما خبر الرسول عليه عن زوال فارس والروم .

وقد كان كل نبى يأتى بمعجزة من جنس ما اشتهر به قومه ليكون التحدى في الصميم ، ويكون تأثيرها حاسماً في نفوس من تتنزل عليهم . فقد كان المصريون بارعين في السحر ، وكان كهنة المعابد الفرعونية متخصصين فيه ، يستخدمونه ليبهروا به أعين الناس ، ومن ثم يستعبدونهم للفرعون ، وللآلهة المزعومة التي يقوم أولئك الكهنة _ أو السحرة _ بطقوس العبادة لها ، وأخذ الأموال والقرابين من الناس باسمها .

لذلك أرسل الله موسى بمعجزة من جنس ما اشتهر به أولئك السحرة ، ليبطل سحرهم ويتبدى الفرق بين صنع الناس وصنع الله .

﴿ وَفَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْدُ إِنِّ رَسُولٌ مِن رَبِ الْمُتَلِيبَ ۞ حَنِينَ عَلَى أَن لَا أَفُلَ عَلَ أَهُو إِلَا أَنْمُ فَا اللهُ عِنْ مَنِي عَنِي الْمُتَلِيبِ ﴾ قال إن كُن جِنْتَ بَابِهُ فَأَدِ بِهَا إِن صُن عَن مَن اللهُ عِنْ اللهُ عَن مَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ الل

لَتَ الأَجْرَا إِن حُنَا أَخُنُ الْعَلِيدِينَ ﴿ فَالَ نَعَمُ وَإِنكُمْ لِيَنَ الْفَرَبِينَ ﴿ فَالُوا يَنُوسَى الْمَ أَن كُلُق وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

لقد كان السحرة أدرى الناس بحقيقة السحر وحدوده ، لذلك كانوا هم أول من تبين الحقيقة ، وأن ما يصنعه موسى ليس سحراً ، إنما هو شيء فوق طاقة البشر ، وإن كان من جنس ما يقومون به هم من السحر . لذلك خروا ساجدين ، اعترافاً بالآية التي تثبت أن موسى رسول من عند الله .

كذلك أرسل عيسى عليه السلام في قوم برعوا في الطب ، وكانوا يأتون فيه بما يبهر أعين الناس . فناسب أن تكون المعجزة التي يرسل بها عيسى عليه السلام خارقة في نفس الميدان الذي برع فيه هؤلاء ليتبينوا هم أولاً ، ويتبين الناس من ورائهم ، أن المعجزة شيء آخر غير ما يصنعون هم . شيء يعجزون هم عنه رغم براعتهم فلا بد أن يكون آتياً من مصدر غير بشرى ، أي من عند الله . لذلك كان من معجزاته معهم إبراء الأكمه والأبرص بغير دواء ولا علاج ، وفي أنير واللحظة أمام ناظرهم ، وهو أمر يخالف صنع البشر . ثم زاد على ذلك في نفس الاتجاه معجزة إحياء الموتى فلا يقدر قد يعالجون المرضى بأي وسيلة فيتحقق الشفاء على أيديهم . أما إحياء الموتى فلا يقدر عليه إلا الله ، أو إنسان مرسل من عند الله بالمعجزة .

ولقد أرسل الرسول عَلِيْكُ إلى العرب وهم أهل فصاحة وبيان ، يتباهون بفصاحتهم ، ويتيهون بها على الأمم حتى ليسمّون غير هم عجماً! أى أن لسانهم غير مبين فهم أشبه بالعجماوات التي لا تنطق!

لذلك ناسب أن تكون معجزة الرسول عَلَيْكُ معجزة بيانية ، من نوع ما برعوا فيه ولكن على مستوى بدركون هم أنفسهم _ وهم أهل الصنعة _ أنها فوق مستوى البشر ، ويقرون بأنها لا بد أن تكون من عند الله .

إعجاز القرآن الكريم

حين أرسل الرسول عليه إلى مشركى العرب كذبوه بادى، ذى بد، ، وكان هذا هو المتوقع حسب سنة الله التى بيناها من قبل . فإن الملأ فى كل جاهلية لا يمكن بحال من الأحوال أن يسلموا بلا إله إلا الله ، التى معناها ردّ ما فى أيديهم من السلطة المغتصبة التى يستكبرون بها على الناس إلى صاحبها الحقيقى وهو الله سبحانه وتعالى ، والرضى بمقام العبودية لله _ لأنه لا إله غيره _ والتخلى عن الربوبية الكاذبة التى يدعونها ، ويحلون ويحرمون بها من دون الله ، فى ظل الآلهة المزيفة التى يعبدونها من دون الله .

أما العبيد فهم كذلك لا يستجيبون بسهولة للا إلّه إلا الله لأنها تخالف مألوفهم ، ولأنهم يخافون من السادة ، ولأنهم غارقون في الشهوات !

وحين كذبوا الرسول عَيْلِيَّةٍ كان لا بد لهم أن يفسروا سر الفصاحة العالية التى ينطق بها عَيْلِيَّةٍ ويقول إنها وحى من عند الله ، وإلا فتن به الناس وخرجوا على طاعة الملاً ـ وهم قريش ـ وضاع بذلك سلطانهم الذى يستكبرون به على الناس! لذلك قالوا إنه كاهن! وقالوا إنه ساحر! وقالوا إنه مجنون يأتيه رئى من الجن فيوحى إليه بما يقول!

ولقد كانوا يعرفون جيداً أنهم كاذبون! والقصة التالية دليل على ذلك. فإن الوليد ابن المغيرة لما سمع القرآن من الرسول على قال لقومه بنى مخزوم: « والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن. وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وإنه يعلو ولا يُعلى ». فلما سمعه رجال قريش قالوا: صبأ والله الوليد ، ولتصبأن قريش كلها. فقال أبو جهل: أنا

أكفيكموه . وقام إليه فكلمه بما أحماه . فقام الوليد فأتاهم ، فقال تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يهوس ؟ وتقولون إنّه كاهن فهل رأيتموه يتكهن ؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط ؟ وتزعمون أنه كذاب ، فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب ؟ يسألهم في كل مرة فيقولون اللهم لا !

قالوا: فما نقول فيه ؟ ففكر الوليد قليلاً ثم قال: نقول إنه ساحر! أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟!

نعم! إن إنقاص القدر المطلوب هو زيادة في التحدى ، لأنهم إن عجزوا عن الأقل فهم حتماً سيعجزون عن الأكثر! وقد عجزوا بالفعل ولكنهم ظلوا على عنادهم واستكبارهم ، فزادهم تحدياً . . ﴿ أَمْ يَعُولُونَ آفَ تَرَنَّةٌ فُـلْ فَأْتُوا بِسُورَ فِرْ مِشْلِهِ وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُ مِن دُونِ اللّهِ إِن صَحْدَنَا مُسَارِقِين ﴾ (سورة يونس: ٣٨) .

وحين أصروا بعد ذلك قال لهم : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِى رَبْ ِ مِنَانَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنَوُ أَبِسُورَ مِّ مِن مَشْلِهِ عَوَا شُهَدَآءَكُمْ مِنْدُونِ اللّهِ إِن كُنتُهُ مَسْدِ فِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَعْلُواْ وَلَن تَضْعَلُواْ فَاتَتَعُواْ النّارَ الْتِي وَفُودُ هَا النّاسُ وَ الْجَارَةُ الْعِدَ فَ لِلْكُنْفِرِينَ ﴾ (سورة البقرة : ٢٣ – ٢٤). وظل التحدى قائماً منذ ذلك الحين .. عجز عنه فصحاء العرب وبلغاؤهم وعجزت عنه البشرية كلها على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان ، وإنهم لعاجزون حتى قيام الساعة ! فقد كان أولى الناس بالرد على التحدى أولئك الذين كانت صناعتهم الفصاحة والبلاغة يتيهون بها على الناس !

ولقد كانت معجزات الرسل كلهم من قبل معجزات حسية وكونية ، تتعلق بالسنن الجارية في الكون وتخرقها . فعجزة نوح طوفان مدمر يغرق المكذبين وينجو منه المؤمنون . ومعجزة هود ريح صرصر عاتية تهلك المكذبين ، وينجو منها المؤمنون . ومعجزة صالح – حين عقر قومه الناقة المرسلة آية لهم – زلزلة عظيمة قتلتهم في ديارهم ونجا هو ومن معه من المؤمنين . ومعجزة لوط نار نزلت من السهاء فأهلكت القوم الفاسقين ونجا منها لوط والذين آمنوا معه . وكذلك كانت معجزات موسى وعيسى عليهما السلام التي أشرنا إليها آنفاً ، أشياء خارقة للسنن الكونية .

أما معجزة الرسول عَلِيكَ فهى معجزة عقلية معنوية جامعة وليست معجزة حسية ولا كونية ، وإن كان للرسول عَلِيكَ معجزات أخرى حسية وكونية كالإسراء والمعراج وانشقاق القمر .. الخ . ولكن المعجزة الكبرى التى وقع بها التحدى والتى بقيت على الزمن وخوطبت بها البشرية كلها هى القرآن .

ولقد اختص القرآن بالحفظ وعدم التحريف دون الكتب السابقة كلها لأن الله سبحانه و تعالى أراد ذلك و تكفل به ﴿ إِنَّا غَرُنَزَلْنَا الْمِسَكِرَ وَالْأَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَكُلُ به أُمّة قوية الحافظة بصورة غير معهودة بين الأم . وأتاح للرسول عَلَيْنَةُ وللمؤمنين فترة من الاستقرار والتمكين في الأرض تكفي لتدوين القرآن (۱) فضلاً عن حفظه في الصدور ، بعد مراجعته على الرسول عَلَيْنَةُ ومراجعة الرسول له على جبريل عليه السلام . فتهيأت كل وسائل الحفظ الذي أراده الله ، وحال هذا الحفظ – بإرادة الله و تقديره – دون أي تحريف يقع في القرآن على مر العصور . الحفظ – بإرادة الله و تقديره – دون أي تحريف يقع في القرآن على مر العصور . (۱) كان القرآن مدوناً على عهد الرسول عَلَيْنَةً في الصحف وعلى جنوع النخل ولكنه جمع على عهد أبي بكر رضي الله عنه .

نواحي الإعجاز في القرآن

القرآن معجز من كل نواحيه ..

ولئن كان الإعجاز اللغوى قد اشتهر خلال التاريخ بسبب تحدى فصحاء العرب وبلغائهم أن يأتوا ولو بسورة من مثل القرآر وعجزهم عن ذلك ، فإن الإعجاز الموضوعى في القرآن هو على ذات المستوى من الإعجاز كالإعجاز اللغوى سواء!

ولا نستطيع هنا التفصيل في الحديث عن إعجاز القرآن لأن ذلك مبحث متخصص . ولكنا نقول كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوى وعن بعض ألوان الإعجاز الموضوعي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ، فنتكلم عن الإعجاز التشريعي ، والإعجاز العلمي .

أولاً _ الإعجاز اللغوى

كان يكفينا في صدد الإعجاز اللغوى أن نقول إن فصحاء العرب قد عجزوا عن الإتيان بسورة من مثل القرآن . ولكنا نزيد الأمر توضيحاً فنقول إن هذا الإعجاز يبدو في جملة سمات يتميز بها الأسلوب القرآني يلحظها القارىء المتدبر لهذا القرآن . وقد أمرنا بالتدبر في كتاب الله و نحن نتلوه . وإليك بعض هذه السمات :

١ ــ للقرآن نظم متفرد . فلا هو شعر ولا هو نثر كنثر البشر . ولكنفيه من حلاوة الجرس والتنغيم ما يفوق الشعر ، دون أن يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التى تتحكم فى المعنى فى كثير من الأحيان . وفيه ما يشبه القوافى ولكنها ليست رتيبة ولا محددة كقوافى الشعر ولا قوافى السجع المألوف ، لذلك لا تمله الأذن ، بل يقبل الإنسان دائماً على قراءة القرآن وسهاعه بشغف متجدد .

وفضلاً عن ذلك فإنّ هذا التنغيم يتنوّع بتنوّع الموضوع المعروض والجو النفسى المصاحب له ، فيشتد مثلاً مع جو الوعيد والعذاب ويلطف ويلين مع جو الود والرحمة أو جو الدعاء والخشوع .

خد مثلاً من جو الشدة و الوعيد: ﴿ خُذُوهُ فَعَنْلُوهُ ۞ ثُرْ الْجِيَدَمَ الْوُهُ۞ ثُرُ الْجِيدَ مَا لُوهُ ۞ ثُرُ الْجِيدَ مَا لُوهُ وَالْمَا مَا وَالْمَا عَلَى الْمُؤْهِ۞ ثُرُ الْجَيْدَ ۞ فَالْمِلَا مَا مَا الْمَا الْمُؤْمُ ۞ فَالْمِلَا وَالْمَا مَا مُنْكُوهُ ۞ فَالْمِلُونُ ۞ وَلَا يَعْمُنُ مَا لَا مَا مَا مُنْ الْمَا مُؤْمُونُ ﴾ (سورة الحاقة: ٣٠ – ٣٧).

ومثلاً من جوَ الدعاء: ﴿ كَهِمَ مَنَ وَذُنُ رَحْبُ رَبِكَ عَنْدَهُ وَكُرِيَّا ۞ إِذَنَا وَكُرَبَهُ مِنَا اللَّهُ عَنِكَ وَ فَالَ رَبَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ الْمُنْ اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا

٢ ــ للقرآن خاصية إحياء المشهد المعروض حتى لكأن الإنسان يشاهده لأول مرة
 إن كان من مألوفات الحس . أو يراه مجسداً إن كان من المشاهد المتخيلة .

فن نماذج النوع الأول كل ما جاء في القرآن من المشاهد الكونية كالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والشجر والأنهار .. إلخ فهي مشاهد قد ألفها الحس حتى كاد ينساها .. ولكن القرآن يحييها فكأنما يشاهدها الإنسان لأول مرة فينفعل بها وجدانه ، وتهتز لها مشاعره ، فيلتفت إلى القدرة المعجزة في خلقها على هذه الصورة ، فيتصل قلبه بالخالق سبحانه ويسلم له ويؤمن بوحدانيته .

خد مثلاً هذا النموذج: ﴿ أَلَرْضَ إِلَا رَبِلَ حَنْبُ مَذَ الظِلَ وَلَوْضَا مَ بَعَلَكُمُ الظِلَ وَلَوْضَا مَ بَعَلَكُمُ الظِلَ وَلَوْضَا مَ بَعَلَكُمُ الظِلَ وَلَوْضَا وَمُعَالِكُمُ الظَلَ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِق

ومن نماذج النوع الثانى قصص القدماء ومشاهد القيامة ، وهذه وتلك ليست حاضرة أمام الإنسان ، فهو يتتبعها بخياله لا بسمعه وبصره . ولكن القرآن يعرض القصـة حية كأنما يشاهدها الإنسان أمامه في هذه اللحظة ، فينفعل بأحداثها وعبرها ،

ويعرض مشاهد القيامة شاخصة متحركة كأنها حاضرة أمام الإنسان. بل يصل الإحياء فيها إلى درجة أن يعيشها الإنسان كأنها هي الحاضر الموجود، والدنيا ـ التي هي حاضر في الحقيقة ـ كأنها ماض سحيق قد انتهي وزال.

خد مثلاً للقصة : ﴿ وَقَالَ أَذَكُواْ فِهَا بِسَهِ اللّهِ بَعُهِهَا وَمُهَا آ اِنَ رَبِهِ لَغَافُرْ رَجِهُ ﴿ وَهَا كَا ذَكُواْ فِهَا بِسَهِ اللّهِ بَعُهُهَا وَمُهَا آ اِنْ كَا ذَكُ مَعَ وَهِ وَهِي يَهِمْ فِي مَعْزِلِ يَبْنَى أَرْبَ مَعَنَا وَلا نَكُن مَعَ وَهِي يَهِمْ فِي مَعْزِلِ يَبْنَى أَرْبَ مَعَنَا وَلا نَكُن مَعَ الْسَعَاوِي كَالْ يَعْمِي مِن الْمَا أَعْ وَالْمَا يَا مِن أَنْ مَن أَلْمَ وَمَا لَكُ مَن وَعِلَى مَن الْمَا يَعْمَ مَا يَلُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَيَسْمَ آ اللّهُ وَيُسْمَ آ اللّهُ وَاللّهُ وَيُسْمَ آ اللّهُ وَيُسْمَ آ اللّهُ وَيُسْمَ آ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَيُسْمَ آ اللّهُ وَيُسْمَعُ اللّهُ وَيُسْمَ آ اللّهُ وَيُسْمَ آ اللّهُ وَيُسْمَ آ اللّهُ وَيُسْمَ اللّهُ وَيُسْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّ

(سورة الطور : ١٧ ـ ٢٨) .

٣ ـ يتميز القرآن بالتنويع في طريقة العرض ، بحيث لا يتكرر مشهدان في كل تفاصيلهما أبداً على كثرة ما يعرض في القرآن من المشاهد المتشابهة . فهي تتشابه ولكنها لا تتماثل أبداً ، لذلك تبدو في كل مرة كأنها جديدة ! وإن مشاهد القيامة والمشاهد الكونية لهي من أكثر الموضوعات تكراراً في القرآن ومع ذلك لا يوجد مشهد واحد مكرر بجميع تفصيلاته مرتين .. لا بد من التنويع في العرض ولو بتغيير لفظة واحدة ! وأحياناً يكون التنويع بتغيير حرف واحد يغير المعنى !

خذ مثالاً لذلك قوله تعالى في سورة البقرة (آية ٤٩): ﴿ يَسُومُونَكُمْنُوٓ، آلْعَدَابُ بِذَيْبُونَ أَنْنَاءَكُمْ وَيَسْتَغْيُونَ بِسَاءَكُرُوفِهُ لِكُمُ بَلَآ اِمِنْ رَبِيْمُ عَظِيمٌ ﴾ وقوله تعالى من سورة إبراهيم (آبة ٦): ﴿ بَنُومُونَكُ مُسُوَّةِ الْمَنَابِ وَيُذِيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَبَسْخَبُونَ بِسَاَّةً كُنَّ وَفِ ذَلِكُمْ بَلَا " مِن لَيْكُمُ وَبَسْخَبُونَ بِسَاَّةً كُنَّ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا " مِن لَيْكُمُ وَبَسْخَبُونَ بِسَاَّةً كُنَّ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا " مِن لَيْكُمُ وَبَسْخَبُونَ بِسَاَّةً كُنَّ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا " مِن لَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

إن الفرق بين النصين حرف واحد ، هو زيادة الواو في الآية الثانية (ويذبحون) ولكن هذا الحرف الواحد يغير المعنى . فالآية الأولى تحدد العذاب بأنه هو تذبيح الأبناء واستحياء النساء . أما الآية الثانية فتدل على أن العذاب كان أنواعاً كثيرة يضاف إليها تذبيح الأبناء واستحياء النساء ! وهكذا يؤثر هذا الحرف الواحد في المعنى ، ويجعل الآيتين غير مكررتين كما يتبادر للذهن أول مرة !(۱) .

٤ ـ من الإعجاز كذلك أن كل سورة من سور القرآن لها جوها الخاص وشخصينها المتميزة حتى وإن اشتركت في بعض الموضوعات مع غيرها من السور . وقد تكون السور المدنية مختلفة الموضوعات بطبيعتها ، لاحتواء كل منها على مجموعة من التشريعات والتوجيهات غير الأخرى ، ولاختلاف المناسبة التى نزلت فيها ، وإن كان فيها مع ذلك قدر من الموضوعات المشتركة . ولكن ظاهرة التميز والاختلاف قائمة بوضوح في السور المكية كذلك ، التى تشتمل كلها على موضوعات متقاربة ، إذ كلها دعوة إلى توحيد الخالق ونبذ الشرك ومناقشة لأوهام المشركين وتنديد بهم وإنذار لهم بالعذاب في جهنم ، مع تقديم البشرى للمؤمنين بالجنة . ومع ذلك فكل سورة تعرض هذه الموضوعات المتشابهة بطريقة تخالف الأخرى ، بحيث يظل قارىء القرآن في جو متجدد على الدوام ولو كان الموضوع هو ذات الموضوع !

تلك هي بعض سمات الإعجاز اللغوى في القرآن . ويستطيع الدارس أن يلحظها بنفسه في أثناء تلاوته للقرآن أو استماعه إليه ، كما يستطيع أن يجد غيرها كلما درب نفسه على النظر المتعمق في آيات الكتاب .

⁽١) بين الآيتين اختلاف آخر في الصياغة فإن سورة « البقرة » تبدأ بقوله تعالى « وإذ نجيناكم من آل فرعون .. » وآية سورة «إبراهيم» تبدأ بقوله تعالى « وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون .. » ولكنا اكتفينا بإبراز التغيير الذي أحدثه حرف الواو في المعنى .

ثانياً _ الإعجاز الموضوعي

لا نستطيع في الحقيقة أن نفصل بين اللفظ والمعنى . أو بين اللغة والموضوع الذي تعبر عنه . وقولنا إن القرآن معجز لغوياً ، معناه أنه معجز في التعبير عن الموضوعات التي يشتمل عليها .

ولكنا نضيف إلى ذلك أن الموضوعات التي يشتمل عليها القرآن هي في ذاتها معجزة ، بمعنى أن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها ولو احتشدوا كلهم هذا الأمر . فالإعجاز هنا مزدوج : إعجاز الموضوع في ذاته ، وإعجاز التعبير عن الموضوع . وقد اخترنا موضوعين من الموضوعات القرآنية لنبرز من خلالهما حقيقة الإعجاز الموضوعي في القرآن . وإليك نبذة سريعة عن كل منهما :

١ ـ الإعجاز في التشريع:

في كلمة موجزة نستطيع أن نقول إن الإعجاز في التشريع يتضع _ بغير جهد _ من مراجعة التشريعات التي صنعها البشر لأنفسهم خلال ما يقرب من ثلاثين قرنا من الزمان، أي منذ وجدت كتابات تاريخية محفوظة يمكن الرجوع إليها إلى لحظتنا الراهنة . ولكنا نركز على التشريعات القائمة اليوم باعتبارها أنضج ما أخرجت البشرية من التشريعات في تاريخها كله ، بالنسبة إلى الزيادة الهائلة الحاصلة في معلومات البشر، والتقدم العلمي والمادي الهائل ، والاستفادة من خبرات القرون السابقة جميعاً . فاذا نرى ؟ ينقسم العالم اليوم إلى معسكرين متميزين : المعسكر الرأسمالي في الغرب والمعسكر الشيوعي في الشرق ، ولكل منهما تشريع يخالف الآخر. فاذا نجد في كل من المعسكرين ؟ الشيوعي في الشرق ، ولكل منهما تشريع يخالف الآخر . فاذا نجد في كل من المعسكرين ؟ يأما الدستور السوفييتي فيقول : « لا إلّه ! الكون مادة ! ». وأما الدساتير الغربية فتنص على حرية التدين ، أي أن الدين مزاج شخصي لا دخل للدولة به ، فن شاء أن يكفر فله الحرية الكاملة في أن يفعل ذلك .

وبعبارة أخرى فإن كلا المعسكرين ـ على اختلاف في الدرجة والأسلوب ـ قد

رفض أن يقرر عبودية الإنسان الخالصة لله .

وتد يبدو لأول وهلة أن هذه مسألة لا علاقة لها بالتشريع ، لأنها مسألة عقيدية بحتة .. ولكن الواقع أن لها صلة أساسية بالتشريع . لأنه حين لا يكون الله هو المشرع ، لأنه ليس هو المعبود ، فلا بد من جهة ما تكون هي مصدر التشريع . وهذا هو الواقع الذي تنص عليه تلك الدساتير . فالدساتير الغربية تقول _ نظرياً _ إن الأمة هي مصدر التشريع ، والحقيقة أن الطبقة الرأسمالية هي التي تشرع ، والدستور السوفييتي يقول _ نظرياً كذلك _ إن دكتاتورية الطبقة العاملة هي مصدر التشريع ، والحقيقة أن الحزب الشيوعي الحاكم هو الذي يشرع .

٢ ــ انطلاقاً من هذه النقطة فإن تشريعات الغرب الرأسهالى موضوعة لحساب الرأسهالية على حساب الطبقة العاملة ، وتشريعات الشيوعيين موضوعة لحساب السلطة الحاكمة على حساب الشعب . بمعنى أن العدالة منتفية في كلا التشريعين .

٣ - نجد اختلافاً واضحاً - عند المعسكرين كليهما - في توزيع الأهميات في التشريع ، مع تميز كل منهما عن الآخر . ففي المعسكر الغربي نجد الاهتمام الأكبر في الدساتير هوبالجانب السياسي من حياة الشعب ، وفي المعسكرالشيوعي نجد الاهتمام الأكبر هوبالجانب الاقتصادى . ويهمل كلاهما التشريعات الروحية إهمالاً كاملاً ، كما أن الاهتمام ضعيف جداً بالتشريعات الخلقية والتشريعات المتعلقة بترابط الأسرة وحفظ كيانها وتماسكها .

٤ - نجد اختلالاً آخر في تلك التشريعات يتعلق بقضية الفرد والمجتمع وعلاقة كل منهما بالآخر . فالدساتير الغربية تجعل الفرد كائناً مقدساً بصورة تؤدى إلى تفتيت المجتمع وتفكيكه ، خلقياً واجتماعياً وإنسانياً كذلك ، والدستور الشيوعي يجعل المجتمع هو الكيان المقدس (أى الدولة في واقع الأمر) بالصورة التي تؤدى إلى سحق الفرد وإفناء شخصيته تماماً من الناحية السياسية والاجتماعية والإنسانية .

الدساتير (في المعسكرين) على تشريعات دولية ثابتة ، لأن هذه أمور متروكة « للسياسة » أي لانتهاز الفرص ، ولا تعتمد على مواثيق واجبة الاتباع .

7 _ العنصر الأخلاقي مفقود في معظم هذه الدساتير ، وضعيف الأثر جداً في سائرها لأنها تشريعات قائمة على المصلحة وليست قائمة على اعتبار أخلافي أو إنساني . والمصلحة هي دائماً مصلحة الطبقة التي تملك السلطة وان غطّت ذلك بالمعسول من الألفاظ ، كالحرية ، والإخاء ، والمساواة ... الخ .

إذا جمعنا هذه الحقائق _ وهى ليست كل شيء _ بالنسبة للتشريعات البشرية في أنضج صُورة لها في العصر الحاضر ، يتضح لنا _ بغير جهد _ إعجاز التشريع القرآني الذي هو في الواقع الوجه المقابل تماماً لتلك التشريعات الجاهلية !

ا) ينص القرآن بادئ ذى بدء ، على المصدر الذى يحق له وحده أن يضع التشريعات ، وهو الله سبحانه و تعالى (١) ، وينص على أن هذا جزء أصيل من عقيدة لا إله إلا الله ، التى تجعل المسلمين مسلمين !

٢) من هذه النقطة تأتى عدالة التشريع لأن الله سبحانه وتعالى لا مصلحة له فى ظلم الناس ، ولا مصلحة له فى محاباة طبقة على طبقة أو فرد معين على بقية الأفراد ، ولأن الله هو العليم بالخلق الذين خلقهم ، وبما يصلح لحياتهم ، ولأن الناس جميعاً حكاماً ومحكومين _ يخضعون لهذا التشريع بدرجة واحدة من العبودية لله والطاعة له .

٣) من إعجاز التشريع القرآنى شموله لجميع نواحى الحياة الإنسانية فى وقت واحد ، والموازنة بينها بدرجة واحدة من الأهمية . فلا يوجد جانب من الحياة سياسيا كان أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو خلقياً أو فكرياً أو روحياً أهمله التشريع القرآنى ولم يضع له ما ينظمه ، ولا يوجد كذلك اهتمام بأحد الجوانب يطغى على بقية الجوانب ويضعفها أو يقتلها . وظاهرة الشمول والتوازن هذه من أبرز سمات التشريع الإسلامى كما أنها من أبرز سمات الإسلام فى جميع الميادين .

٤) نجد في التشريع الإسلامي موازنة كاملة بين الفرد و المجتمع ، فلكل منهما حقوق
 الدين مذا من الله تاريخ الما من الما من الما من الله تاريخ ا

⁽١) لا ينفى هذا مبدأ الاجتهاد فيما ليس فيه نص ، فإنما يتم الاجتهاد بإذن من الله ، ومن هنا تجىء مشروعيته .

وعلى كل منهما واجبات ، وليس لأحدهما وجود مقدس على حساب الآخر ، فالقداسة في الإسلام هي لله وحده ، رب الجميع ، والكل عبيد له على التساوى : الفرد والمجتمع على السواء .

ه) يشتمل التشريع الإسلامي على تشريعات دولية ثابتة (هي علاقة المسلمين بغير المسلمين في السلم والحرب) لأن هذا الأمر في الإسلام ليس متروكاً لانتهاز الفرص:
 ﴿ وَأَوْوْا بِهِمْ لِمَا لَذَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٦) العنصر الأخلاقي عنصر أصيل في التشريع الإسلامي كله ، سواء كان تشويعاً سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو تنظيم أسرة أو تعامل أفراد بعضهم مع بعض ، لأن هذا التشريع إنما نزل لينشئ أمة على المستوى الإنساني اللائق بالإنسان . ولا يكون الإنسان إنساناً بغير الجانب الأخلاقي .

وتلك كلمة عامة مجملة بالنسبة للإعجاز في التشريع القرآني ، وإلا ففي كل تشريع على حدة مجال لبيان هذا الإعجاز لمن أراد التوسع والتخصص ، ولكنا نشير إشارة سريعة إلى تشريعين اثنين :

۱ – التشريع الخاص بالحدود (حد القتل والسرقة والزنا) ويكفينا فيه أن نقول إنه لا يوجد مكان في الأرض كلها يحس فيه الإنسان بالأمن على دمه وماله وعرضه إلا حيث تطبق الشريعة الربانية وتطبق الحدود. مع ملاحظة أخرى هي أن البلاد التي تطبق الحدود هي أقل البلاد جرائم وأقلها قضايا!

۲ ــ التشريع الخاص بالخمر . فقد عجزت كل بلاد العالم ١ المتحضر ١ عن وقف الإدمان على الخمر ، وما يترتب عليه من حوادث القتل والاغتصاب وحوادث الطريق . والمجتمع الإسلامي وحده في التاريخ كله هو المجتمع الذي قل تعاطى الخمر فيه إلى أدنى حد ممكن . وذلك لأن التشريع الإسلامي عامة (بما فيه تشريع الخمر)

قائم على أساس العقيدة ، والتشريعات الجاهلية كلها قائمة على أساس السلطة أو النظم . وشتان بين طاعة أمر متصل بالعقيدة وأمر متصل بالسلطة أو النظام ! ﴿ يَنَا بَهُا اَلَذِبَ المَنْوَا وَشَتَانَ بَينَ طَاعَة أمر متصل بالعقيدة وأمر متصل السلطة أو النظام ! ﴿ يَنَا بَهُا اَلَذِبَ المَنْوَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

ويمكن أن نضيف هنا _ بصدد الإعجاز التشريعي _ الدقة العجيبة في الصياغة بحيث أن الآية الواحدة المشتملة على ألفاظ معدودة تشتمل أحياناً على مجموعة كاملة من الأحكام كآية الدَّيْن مثلاً في آخر سورة البقرة (آية ٢٨٢) ، ولو أن هذا داخل في الإعجاز اللغوى ولكنه لصيق الصلة بالإعجاز التشريعي كذلك ، فإن مثل هذه الأحكام في الصياغة البشرية تستغرق صفحات وصفحات ! ثم يظهر بعد المراجعة أن المشرع قَدَّ سها عن بعض الأحكام فيضيف إليها إضافات !

٢ ـ الإعجاز العلمي:

من إعجاز القرآن أنه تحدث عن أمور كونية وعلمية لم تكن معروفة عند العرب المخاطبين بهذا القرآن أول مرة ولا عند غير هم من الأمم في ذلك الحين ، ولم يكشف عنها العلم إلا من وقت قريب . فوجودها في القرآن دليل قاطع على أنه من عند الله . وأنه لا يمكن أن يكون من قول البشر .

ونشير هنا إلى بعض الحقائق العلمية التي أشار القرآن إليها ، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر :

(۱) أشار القرآن إلى الجبال بأنها رواسٍ تمنع الأرض أن تميد بانناس ﴿ عَلَقَ النَّمَوُنِ بِغَيْرِعَدِرَّ وَنَهَا وَالْوَرِي اللَّرْضِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والدم: ﴿ وَإِنَّ لَعَنَمُ فِي الْأَنْمَ لِمُ لَمِنْهُ أَنْ فِي صَلَى مِنْ الْفَالِمُ اللَّا اللَّمَ اللَّهُ الللْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وفي السنوات الأخيرة فقط كشف العلم عن بعض ما لم يكن معلوماً وقت نزول القرآن وهو أن التفاعل الكيماوى هو في الحقيقة عملية تزاوج بين المواد المتفاعلة ، ذلك أن ذرة كل مادة مكونة من نواة موجبة وعدد من الكهارب السالبة ، وان هذه الكهارب تدور في حلقات حول النواة ولكن الحلقة الأخيرة منها لا تكون كاملة . ويتم التفاعل الكيماوى إذا وجد عنصر يكمل للعنصر الآخر حلقته الأخيرة . فلنفرض مثلاً أن عنصراً ما تدور كهاربه في حلقات كل منها يتكون من تسع كهارب ، وأن الحلقة الأخيرة فيها كهربان اثنان ، فإذا تلاقي هذا العنصر مع عنصر آخر تتكون حلقته الأخيرة من سبع كهارب فإنه يتم التفاعل بينهما ، بإكمال الحلقة ذات الكهربين إلى تسع كهارب كبقية الحلقات !

(٤) أشار القرآن إلى مراحل نمو الجنين: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْهِ الْهِ الْمُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللهُ اللهُل

وهناك تتابع ملحوظ في الآية . ولكن هذا التتابع لم تكن دلالته واضحة عند المخاطبين بهذا القرآن أول مرة . ورويداً رويداً كشف العلم عن جانب منه . فإن وجود الرواسي عامل هام في تكوين السحب التي ينزل منها المطر فيكوّن الأنهار ، ذلك أن الرياح المحملة بالأبخرة تصطدم بها فتصعد إلى أعلى فتبرد في طبقات الجو العليا ويتكاثف ما فيها من بخار الماء فينزل في صورة مطر . ومن المطر تتكون الأنهار . ثم إن هذه الأنهار هي التي تسقى الزرع فتتكون الثار ذات الأزواج ـ إشارة إلى عملية التلقيح التي تحدث في الزهرة فتتكون منها الثمرة _ ولكن غشيان الليل النهار في هذا التتابع « العلمي » الملحوظ في الآية لم يكن معلوماً دلالته (وربما لم تلحظه الأجيال السابقة) حتى كشف العلم حديثاً جداً عن صلة الظلام (الذي يجيء مع الليل) بتكوّن الثمرة! وكان هذا نتيجة حادث عرضي لم يكن في حسبان أحد ! ذلك أن إحدى الشركات في اليابان أقامت إعلاناً مضيثاً (بالنيون) في مزرعة أرزّ يملكها أحد المزارعين ، فلاحظ المزارع أن المحصول قد ضعف فرفع قضية على الشركة المعلنة يطالبها بالتعويض. ويدعى عليها أن الإعلان الباهر الضوء هو السبب في قلة المحصول ! وإذ كانت هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق علمي ، فقد أحالت المحكمة القضية إلى العلماء ليدلوا فيها بمعلوماتهم . ومن ثم أجريت سلسلة من الأبحاث ثبت في نهايتها أن الإعلان المضيء كان بالفعل سبباً في قلة المحصول لأنه أقلق راحة النبات في فترة الليل ، وهي التي تنمو فيها الزهرة ثم تشمر ! وكشف العلماء عن حقيقة أغرب من ذلك وهي أن كل نبات يحتاج إلى فترة معينة من الظلام تختلف عن غيره ! وأن توزيع النبات على سطح الأرض مرتبط بجملة عوامل من بينها طول فترة الليل في كل منطقة من المناطق. فإذا كان النبات يحتاج إلى اثنتي عشرة ساعة من الظلام في فترة التزهير فإنه لا ينمو في منطقة ظلامها عشر ساعات فحسب ، أو إنْ نما فإنه يكون ضعيفاً ولا يعطى ثمرة !

وهكذا تبين أن إغشاء الليل النهار المذكور في الآية هو جزء من التتابع « العلمي » الملحوظ في الآية من أولها إلى آخرها مما لم يكن معروفاً خلال أكثر من ثلاثة عشر قرنا منذ نزول القرآن !

هذا وفي القرآن إشارات كونية وعلمية كثيرة ، منها ما كشف عنه العلم ومنها ما لم يكشف عنه العوم ، وهي تثبت بدليل قاطع أن هذا القرآن من عند الله العليم الحكيم ، وأنه ما كان يتأتى لبشر أن ينطق به من عند نفسه .

ولكنا لا نحتاج أن نجرى وراء الكشوف العلمية لاهثين كما يصنع بعض الكتاب المحدثين لإثبات الإعجاز العلمي للقرآن ، فكلما كشف العلم كشفاً جديداً قالوا : لقد تحدث القرآن عنه من قبل !

لا نحتاج أن نصنع ذلك لأن هذه الكشوف ذاتها ما زالت في مرحلة الإثبات ، وكثير منها لم يصبح بعد حقيقة علمية نهائية . فلا يجوز أن نربط تفسيرنا للإشارات الكونية في القرآن بهذه النظريات المتقلبة التي قد يثبت خطؤها في الغد . ولأن دلائل الإعجاز في القرآن من الكثرة والثبوت والقطع بحيث لا نحتاج إلى الركض وراء هذه النظريات كأننا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من الإثبات ! ويكفينا جداً ما أثبته العلم على أنه حقائق نهائية . بل إشارة واحدة تكفى لإثبات الإعجاز !

وضع العالم الإسلامي المعاصر

لا شك أن الوضّع الحالى للعالم الإسلامي هو أسوأ وضع مرّ به في التاريخ .

والمسلمون اليوم يبلغون أكثر من ثمانمائة مليون من البشر في مختلف قارات الأرض ، وهو أكبر تعداد لهم في التاريخ ، ولكنهم غُثاء كغُثاء السيل كما تحدَّث عنهم الرسول عَلَيْكُمُ أَنْ تَدَاعَى عليكُمُ الأُمَمُ كما تَدَاعَى الأَكلَةُ إلى قَصْعَتِهَا .

قالوا : أمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَثِلْهِ يَا رسولَ الله ؟ قال : · بَلْ أَنْتُمْ كثيرٌ ، ولكنَّكُمْ غُثاء كغُثاء السَّيل) .

لم يحدث في تاريخ الأمة الإسلامية أن تكالب عليها أعداؤها بمثل الضراوة التي يتكالبون بها عليها في الوقت الحاضر: يذبحون ويقتلون في كل مكان غلب عليه أعداؤهم ، ويشردون من أرضهم وأموالهم ، ويسلط عليهم أعداء من داخلهم أو من خارجهم يحكمونهم بغير ما أنزل الله ، لحساب أعدائهم الذين لا يؤمنون بلا إله إلا الله ، وينتقص الوطن الإسلامي مرة بعد مرة بإقامة دول غير إسلامية ، في أرضه .

وتفتت وحدته ، ثم تقسم الدولة منه إلى دويلات .

والفقر والجهل والمرض يتفشى في العالم الإسلامي على الرغم من أن تربته تحوى أكبر ثروات العالم على الإطلاق !

فالثروة المعدنية ــ والبترولية خاصة ــ والثروة الزراعية والثروة البشرية الموجودة على الأض الإسلامية وفي داخلها تعتبر أكبر من مثيلاتها عند أى دولة أخرى من دول العالم كله . ومع ذلك فالمسلمون هم أفقر أهل الأرض وأكثرهم تأخراً في جميع الميادين .

كيف حدث ذلك وما أسبابه ؟

لقد وعد الله هذه الأمة بالاستخلاف والتمكين في الأرض: ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلدِّبَلَ اللَّهِ مَنُوا مِنْكُمْ وَعَلَوْ اللَّهُ الدِّبَ اللَّهُ الدِّبَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ اللَّ

فهل تخلي الله عن وعده لهذه الأمة ؟ حاشا لله أن يخلف وعده ولا يتحقق .

إنما الذي تغيَّر هو وضع هذه الأمة من ربها ومن كتابها .

لقد اشترط الله عليهم شرطاً معيناً مقابل الاستخلاف والتمكين والتأمين: « يَعبُدُوننى لا يُشركون بى شَيْئاً » فأين هم اليوم من هذا الشرط ؟ أين هم من الالتزام بأمر ربهم وتحكيم شريعته ؟

لقد أعرضوا عن القرآن الكريم إعراضاً . فلا هو الذى يستمدون منه الشريعة التى تحكمهم ولا هو الذى يستمدون منه أخلاقهم وأفكارهم ومشاعرهم وأنماط سلوكهم .

وإنما وجهتهم في ذلك كله هي أوربا ، شرقها أو غربها سواء .. فكيف يطمعون أن ينصرهم ربهم وهم معرضون عن كتابه ، وأن يمكن لهم في الأرض وهم مخالفون لشرطه ؟ لقد ابتلى الله إبراهيم عليه السلام ذلك الابتلاء الضخم الذي أبلى فيه بلاء حسناً فكافأه الله على طاعته فقال له : ﴿ أَنِ بَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ . وعندئذ أدركته رغبته الفطرية في أن يكون هذا العهد لذريته من بعده فيكونون أثمة للناس : ﴿ قَالَ وَمِن ذُرِيَتِي ﴾ فاذا قال له الله سبحانه وتعالى في لحظة التقريب والتكريم والإعزاز؟ ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّرية ﴾ (سورة البقرة : ١٧٤) .

فهذه سنة من سنن الله الجارية التي لا تتبدل ولا تحابى أحداً. إن الله لا يعطى الناس التمكين في الأرض لأنهم من ذرية قوم مؤمنين بل لأنهم هم أنفسهم مؤمنون. فإذا تخلوا عن شرط الإيمان الصحيح فلا ينفعهم يومئذ أن يكونوا ذرية لقوم مؤمنين! ولقد عرض القرآن علينا سيرة بني إسرائيل بتفصيل كامل لكي لا نقع فيما وقعوا

فيه ، وحذرنا من ذلك تحذيراً : ﴿ سَلْ بَنِيَّ اسْرَ وَبَلْ حَكَدْ وَالَيْنَاهُ مِ قَفْ وَالِيَةِ بَيْنَةٍ وَمَن يُهَذِلْ نِشْكَةُ اللَّهِ مِنْ مَشْدِ مَا جَآءَتُهُ قَالَنَ اللَّهُ سُكِيدُ الْمِعْكَابِ ﴾ (سورة البقرة : ٢١١٠) .

والأمة الإسلامية اليوم تقف في الموقف الذي حذرها الله منه . يتركون كتابهم من أجل عرض الدنيا ويمنون أنفسهم بالأماني الفارغة ويقولون سيغفر لنا ! لا جرم إذن أن يكونوا على حالهم الذي هم فيه ؟!

مستقبل الأمة الإسلامية

وإنه لا خلاص للأمة الإسلامية مما هي فيه إلا بالرجوع إلى الله واتباع المنهج القرآني .
لقد جرب العالم الإسلامي أن يقتفي أثر الشرق أو الغرب من أجل الإصلاح ..
فكانت النتيجة نكسات تلو نكسات ! والاستضعاف مستمر في الأرض ، والتقتيل والتشريد قائم ، وتفتيت وحدة المسلمين يشتد يوماً بعد يوم .

ذلك أنهم ماضون في مخالفة أمر الله والبعد عن كتابه الكريم .

وقد أخبر هم الله ورسوله أنهم لن ينتصروا ولن ينصلح حالهم إلا بالتزام أو امر الله: ﴿ إِن نَصْرُوا اللهَ يَعْمُرُكُمْ مُولَا اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

آن لها أن تدرك أولاً أن ما بين يديها من كتاب الله وسنة رسوله خير مما يسعون إلى اكتسابه من مناهج الجاهلية : ﴿ أَفَى حَمْ أَنْهَ مِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُما لِغَوْمٍ لَهِ فَيْوُنْ كَا لَهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُما لِغَوْمٍ لِللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ

وأن التشريع السهاوى الذى يعرضون عنه هو أكمل تشريع وأفضل تشريع ، بينما شرائع الجاهلية كلها نقص وانحراف واختلال .

وأن منهج التربية الإسلامية هو وحده الكفيل بإنشاء الإنسان الصالح ، وما سواه كله انحراف .

وتدرك أن الله أخرج هذه الأمة لتكون متميزة بذاتها وتكون في مركز القيادة لكل البشرية ، لا ذيلاً لها غير متميز السهات : ﴿ وَكُذَ لِكَ جَمَاٰنَكُو اُنَّةَ وَسَطاً لِتَصَمُّونُوا أَنْهَا اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ الل

ولقد تتلمذت أوربا على المسلمين مرة من قبل فأخذت علومهم ومعارفهم لتقيم عليها نهضتها ، وأبت أن تأخذ منهم الإسلام وهو الحق ! أفلا يصنع المسلمون مثلهم فيتتلمذوا على علومهم ومعارفهم ويرفضوا أفكارهم ونظمهم وتقاليدهم وهي باطل ؟! وحين يستقيم أمر المسلمين على هذه الصورة فيومئذ فقط يتغير واقعهم . إذا أخذوا العلم من أى مكان في الأرض يجدونه فيه ، وبقوا في الوقت ذاته على دينهم وعلى التزامهم بأمر ربهم ، فسيكونون هم الستار لقدر الله ليحدث تغييراً هائلاً في الأرض .

فإذا غير المسلمون ما بأنفسهم ، وكفّوا عن إعراضهم عن كتاب الله ، وعادوا إلى الأخذ بمنهجهم القرآنى ، فسيعيد الله خيراتهم إليهم – بقدر منه وبجهد يبذلونه تنفيذاً لأمر ربهم – فيصبحون أغنى أمة في الأرض : ﴿ وَلَوْ أَنْ أَهْ لَا لَذَرَى الْمَنُواْ وَآنَعُوْ لَالْمَتُكَا عَلَيْهِ مِرَجَكِتٍ مِنَ النّرَا فِي الْمُورِةِ الأعراف : ٩٦) .

ويصبحون من ثم أقوى أمة في الأرض ، فإن الغنى هو الذي ينشئ القوة المادية التي ينتصر بها المؤمنون .

ويصبحون أداة سلام في العالم المهدد بالدمار .. لأن العالم _ بمعسكريه _ إنما يتنازع على امتلاكنا نحن ! امتلاك خيراتنا واستعبادنا وكسر شوكتنا . فيوم نكون نحن أصحاب ثرواتنا وملاك أنفسنا فسنكون القوة التي تمنع النزاع في الأرض ، أو في القليل يكون نزاعهم خارجاً عنا وليس واقعاً علينا كما هو اليوم .

البابُ الرَّابع الإيمان باليَوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر هو إيمان الغيب ، لأن أحداً لم يشهده بنفسه ، وإنما أخبرنا به الله سبحانه و تعالى عن طريق رسله الكرام . فسبيله هو النقل الصحيح مما جاء في الكتاب والسنة .

ولكن الله الذى أخبرنا عن اليوم الآخر ، وأوجب علينا الإيمان به ، وجعله ركناً من أركان الإيمان ، قد أودع الفطرة البشرية القدرة على الإيمان بالغيب ، وميز الإنسان بهذا الأمر من بين ما ميزه به وكرمه وفضله .

إن الحيوان يعيش في حدود ما تدركه الحواس فحسب ، وعالمه محصور في ذلك النطاق . ولكن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان فلم يحصره في حدود ما تدركه حواسه فحسب ، وإنما فسح آفاقه ووسعها . ومنحه تلك الخاصية ، وهي القدرة على الإيمان على لا تدركه الحواس ، فأصبحت نفسه أرحب وأعمق من الحيوان وأصبحت آفاقه أوسع وأعلى .

. ولكن الجاهليات دائماً تشوه صورة الإنسان وترده أسفل سافلين بعد أن يكون الله قد خلقه في أحسن تقويم .

والجاهلية المعاصرة تريد أن ترد الإنسان حيواناً وتحصره في نطاق ما تدركه حواسه فحسب! تريد أن تنزع عنه تلك الكرامة التي كرمه بها الله ، وتلغى من عالم عالم الغيب كله ، بحجة الواقعية والروح العلمية!! ومن ثم تنتكس بالإنسان روحياً ونفسياً وخلقياً ، وتفقده إنسانيته في النهاية .

ولكن الله الذي كرم الإنسان وأراد له الرفعة جعل الإيمان بالغيب أبرز صفات المتقين !
﴿ اَلْمَ ۚ وَلَا الْعَيْمُ وَالْمَ الْمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نعم ، إن الإيمان بالغيب أمر لازم من أجل الإيمان بالله واليوم الآخر ، ولذلك أبرزه القرآن في مقدمة صفات المؤمنين . ولكنه في ذات الوقت أبرز صفات الإنسان الذي تميزه عن الحيوان ، وتجعل عالمه غير عالم الحيوان .

والله الذي خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض وأقامه لعمارتها: ﴿ هُوَاَنشَا كُمْهُوَاَنَ اللازمة الْأَرْضِ وَاَسْنَمْرُ أُرْفِيا ﴾ (سورة هود: ٦١) يعلم سبحانه وتعالى ما هي الأدوات اللازمة له لكي يقوم بدور الخلافة الراشدة في الأرض ويعمرها بمقتضى المنهج الصحيح. لذلك وهب له كل المنطلبات اللازمة للمهمة التي كلفه بها لكي يكون التكليف في حدود الطاقة : ﴿ لَا يُحْكِلُكُ اللهُ نَفْ اللهُ وَاللهُ مُناسَلًا ﴾ (سورة البقرة : ٢٨٦).

لقد وهب له طاقة جسدية على نسق غير النسق الحيواني . فالحيوان ذو قوة بدنية قد تفوق الإنسان عشرات المرات . ولكنه لا يستطيع أن يعمل بيديه ، ولا أن يقف قائماً ، مما يحد من استخدام هذه الطاقة . أما الإنسان ـ وان كان أضعف بدنياً من كثير من أنواع الحيوان ـ فإنه أقدر على استخدام طاقته الجسدية في مجالات شتى لا يقدر عليها الحيوان . وذلك من متطلبات الخلافة وعمارة الأرض .

ووهب له طاقة عقلية ، تفكر وتدبر ، وتخطط وترسم ، وتستطيع أن تصل إلى كثير من الحقائق عن الكون الذي يعيش فيه الإنسان والسنن التي تجرى فيه . وهذه الطاقة من أكبر الأدوات المعينة على عمارة الأرض واستخلاص الطاقات المسخرة للإنسان في السهاوات والأرض من عند الله : ﴿ وَسَمَرَ لَكُمُ مَا فِأ لَشَمَونِ وَمَا فِأ لَا رَضِ مَن عند الله : ﴿ وَسَمَرَ لَكُمُ مَا فِأ لَسَهُ وَاللَّهُ وَسَمَ اللَّهُ اللَّاسَانُ في السماوات والأرض من عند الله : ﴿ وَسَمَرَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وَوهَبُ لَهُ كَذَلَكَ القدرة على الإيمان بالغيب ، وجعلها في مقدمة الأدوات التي تعين الإنسان على القيام بدوره في الأرض ، عن طريقها يؤمن بالله واليوم الآخر ، فتصل روحه بخالقه ، ويستقيم على أمره ، فتصلح حياته في الدنيا كما تصلح حياته في الآخرة .

بعض الأدلة العقلية والنقلية على وجوب الإيمان باليوم الآخر

يقول الله تعالى : ﴿ اَلْهَ يَبِينُهُ أَنَّمَا خَلَفْنَاكُهُ عَبَى وَأَنْكُهُ النِّكَ الاَزْجَعُونَ ﴾ (سورة المؤمنون : ١١٥) .

ويقول: ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلمَسَكَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا أَلْهُ مِنْ الْمُعَلِيَ الْمُرْضَ وَالْمُرْضَ مَا مُنْفِعَ لِللَّهُ مِنْ الْمُعْتِلِ اللَّهُ مِنْ الْمُعْتِلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُعْمَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُنُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

وبقول: ﴿ أَرْحَيْبَ الَّذِينَ الْجَنَّرَا النَّبَاانِ أَنَجْمَلَهُ مُسَالَةً نِنَ آمَنُوا وَعَلِوا الْمَتَلِعَتِ سَوَّا مُخَبًّا هُرْ وَمَمَا نَهُ مُرْسًاةً مَا يَمَكُمُونَ ﴾ (سورة الجاثية: ٢١).

ويقول : ﴿ أَفَتِنَمُ لِلْمُسْلِينَ كَالْمُرْجِهِينَ ﴾ (سورة القلم : ٣٥ ـ ٣٦) . والمعنى الذي تشير إليه هذه الآيات وأمثالها : أن الخلق يصبح عبثاً وباطلاً إذا لم يكن هناك يوم آخر يبعث فيه الناس ويحاسبون على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا . أي أن الحياة تصبح عبثاً ، وخلق السماوات والأرض يصبح باطلاً لو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف .

ونستطيع أن ندرك بعقولنا هذا المعنى الذى تشير إليه الآيات .

فنحن نشاهد في حياتنا الدنيا ظالمين ظلوا ظالمين حتى لحظة الموت ، ومظلومين ظلوا مظلومين إلى آخر حياتهم . أفإن كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف يكون هذا عدلاً وحكمة ؟ وأين هو العدل والظالم لم يُقتص منه والمظلوم لم يقتص له ؟! وأين هي الحكمة في خلق حياة تجرى أحداثها على غير مقتضى العدل ، ثم تنتهى على هذه الصورة ؟. ونشاهد في الأرض كفاراً ومؤمنين . تختلف معتقداتهم وسلوكهم ويختلف موقفهم

من الخالق سبحانه . فريق استكبر وأبى أن يعبد الخالق ويطيعه ، وفريق أسلم وجهه لله وهو محسن . وتسير الحياة بأحداثها ، حتى تنتهى بموت أولئك وهؤلاء فهل يستوى المحسن والمسيء ؟ فأما في الحياة الدنيا فقد نجد الكفار ممكّنين في الأرض ، منتفشين بالباطل ، والمؤمنين مستضعفين مشردين مطاردين ، ولو لفترة من الوقت هي فترة الابتلاء التي قدرها الله لكل دعوة وجعلها من سننه في الأرض : ﴿ أَحَيِبَ النّاسُ أَن يُتَرَحَّواً أَمُل اللّهُ لَكُل دعوة وجعلها من سننه في الأرض : ﴿ أَحَيِبَ النّاسُ أَن يُتَرَحَّواً أَمُل اللّهُ لَكُل دعوة وجعلها من سننه في الأرض : ﴿ أَحَيبُ النّاسُ أَن يُتَرَحِّواً اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

أيكون من الحق أن يكون أصحاب الحق مشردين في الأرض مستضعفين ، وأصحاب الباطل ممكَّنين منعَّمين ؟

أيكون من الحق أن الذين أجابوا داعى الله فآمنوا به واستقاموا على طريقه ، يعيشون ويموتون في الهوان والذل كأنهم هم المغضوب عليهم ، وأن الذين لم يستجيبوا لله ولم يؤمنوا به يعيشون ويموتون هانئين منعمين كأنهم هم الذين نالوا رضوان الله ؟! ثم أيكون من العدل أن الذين استقاموا يعاقبون ، والذين ضلوا وغووا يكافأون ؟! إنه هكذا تكون الصورة لو انتهت الأمور بالحياة الدنيا ولم يكن هناك بعث ولا حساب في الآخرة ولا ثواب ولا عقاب .

ونشاهد عصاة لا يقفون عند حدود الله التي أمر بها ، وينتهبون اللذات في الحياة الدنيا ، وآخرين التزموا بأمر الله فلم يأخذوا من المتاع إلا ما أحل الله ، وهو _ في الدنيا _ قدر أقل دون شك مما يستمتع به العصاة الغارقون في الملذات . أفإن كانت الحياة الدنيا هي نهاية هؤلاء وهؤلاء يكون الأمر حقاً وعدلاً ؟! هل تستقيم الأمور بأن ينهب من أراد نهبته ويمضى بها بغير حساب ، بينما الملتزم يحرم نفسه من المتاع الزائد ثم يمضى بحرمانه بغير ثواب ؟!

كلا بغير شك!

ولا يجوز ذلك في حق الله .

لا يجوز في حق عدالته وحكمته سبحانه أن تكون الأمور على هذه الصورة . بل تكون الحياة عبثاً لا معنى له ولا حكمة فيه .

من أجل ذلك نجد القرآن يربط في كثير من الآيات بين خلق السماوات والأرض بالحق ، وبين بعث الناس لسؤالهم مما عملوا في الحياة الدنيا ومجازاتهم بأعمالهم إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

﴿ خَلَنَ السَّكَوْنِ وَٱلْأَرْضَ وَالْحِينَ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ مُورَكُمْ فَالْيُوالْمَصِيرُ ﴾ (سورة التغابن: ٣).

﴿ وَاَنْفَعَوُا وَخَابَ كُلْجَبَادِ عَنِيدٍ ۞ مِن وَرَآبِدِهِ جَهَنَمْ وَيُسْفَامِن مَّآءِ مَسَدِيدٍ ۞ يَخَيَّهُ وُلَا بِحَادُ بُرِهُ وَالْمَا فَعَوْا وَخَابَ كُنْرُوا بِحَادُ بُرِهُ وَالْمَا بُعُونُ فَا فَوَ مَنْ فَا لَهُ وَمَنْ وَرَآبِدِهِ عَلَا ثُعَلِطٌ ۞ مَنْكُلُ لَذِينَ كَنْرُوا بِحَادُ بُرُونَ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْكُ لُلَا مَنَ اللَّهُ مُوالطَّلُلُ مَنْ اللَّهُ مُوالطَّلُلُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الل

والمؤمنون يعلمون أن الله خلق السهاوات والأرض بالحق ولم يخلقهما باطلاً ، فيدركون أنه لا بد من بعث وحساب فيدعون الله أن يجنبهم النار :

﴿ إِنَ فَ خَلِنَ النَّمَنَ وَنِ وَالْآرَضِ وَاخْدِ لَكِ الْبَسُلِ وَالنِّسَادِ لَأَيْنَةٍ لِأَوْلِ الْأَلِبِ ۞ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَنْكَا وَقَمُ وَكَا وَعَلَى جُنُوبِهِ فِي مَعْفَ حَكَرُونَ فِي خَلِي النَّمَ وَنِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَى فَنَ مَلْ فَا بَعِلْ لَا شِخْفَكَ فَقِمَا عَذَاتِ النَّسَادِ ﴾ (سورة آل عمر ان: ١٩٠ – ١٩١).

وهكذا يؤكد القرآن أنه لو لم يكن هناك بعث وحساب فإن هذا يكون عبثاً لا يقتصر على حياة الإنسان وحده ، بل يمتدكذلك إلى خلق السهاوات والأرض فيصبح كله عبثاً وباطلاً وقائماً على غير الحق !

ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملاً: ﴿ تَبَرُّوْ الْذِي بِهِ وَالْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى اللهُ عَلَى أَنهُ خَلَقَ الْمُونَ وَالْمُيْنَ وَالْمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُكُونُ فَكُولُونَ مُ الْمُعُودُ ﴾ (سورة الملك: ١-٢).

وأخبرنا كذلك أنه جعل ما على الأرض زينة لها لنفس الغاية : ﴿ إِنَّا جَمَـُكُنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِبْكَةً لَمَّا لِنَبْلُوۡهُزَاٰبُهُمُ أَخْسُنُ عَسَلًا ﴾ (سورة الكهف : ٧) .

فإذا كان الموت هو النهاية التي تنتهي عندها الأمور جميعاً فأين حكمة خلق الموت والحياة ؟ وكيف يتميز الذين أحسنوا العمل من الذين أساءوه ؟ وأين الحكمة في جعل ما على الأرض زينة لها ؟!

إن نقطة الابتلاء في حياة الإنسان هي هذه الزينة الموجودة في الأرض : هل يتناول منها الإنسان القدر الذي أباحه الله وأحله ؟ أم ينتهب ما حرمه الله ولا يلتزم بطاعته ؟ فإذا كانت نهاية هذا وذاك متساويتين بالموت فقد انتفت الحكمة ولم يعد هناك معنى للابتلاء بالزينة ما دام الأخذ منها بالحلال كالأخذ بالحرام سواء ! والمفتون بها عن طاعة الله كالذي نجا من الفتة واستقام !

لذلك يجىء هذا السؤال الإنكارى : ﴿ أَفَنَجْعَلُ المسلمينَ كَالْمُجْرِمِينَ ؟ ﴾ ﴿ أَفَنَجْعَلُ المُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ؟ ﴾ . الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ كَالْفُحِيدين في الأرض ؟ أَم نَجْعَلُ المُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ؟ ﴾ . حاشا لله أن يكون ذلك !

إنما ذلك ظن الذين كفروا! هم الذين يظنون أن الأمر سواء، وأنه لا حساب ولا عقاب! فكأنهم بذلك يقولون إن الله خلق السهاوات والأرض باطلاً: ﴿ وَمُمَاخَلَقْنَا السَّكَاةُ وَالْأَرْضَ وَمَا أَلَهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

ولقد نزلت هذه الآية في كفار قريش الذين كانوا ينكرون البعث . ولكن العجيب أن الجاهلية المعاصرة تنتج نماذج تنطبق عليها الآية كأنما هي مفصلة على قدّها تماماً ! فهذا و سارتر ، الكاتب الوجودى الملحد ، يقول إن الوجود كله عبث وكله باطل ! وإن حياة الإنسان لا معنى لها ولا حكمة فيها ! و ذلك ظُنُّ الذين كفروا ! فويلٌ للذين كفروا من النار ! ، .

إنه حين لا يؤمن الإنسان بالله واليوم الآخر فهكذا تصبح صورة الحياة في حسه ،

وهكذا تصبح صورة الكون كله: السهاء والأرضوما بينهما ، بما فيها حياة الإنسان . ولا تستقيم الصورة ولا يتبين الحق ، حتى توضع التكملة الطبيعية للحياة الدنيا ، وهي اليوم الآخر الذي يحاسب الناس فيه فيكرمون أو يهانون . عندئذ يتضح الحق في خلق السهاوات والأرض . والحق في خلق الإنسان وحياته على الأرض . وتتبين الحكمة في خلق الأرض زينة لها .

ولكن الجاهلية تقطع الصورة فتشوهها ، ثم تقول إن الحياة لا معنى لها ولا حكمة فيها ! ولقد كان الدهريون من قبل على نفس المستوى من الحماقة التى عليها كفار اليوم و فلاسفتهم « الملحدون » ! ﴿ وَقَالُواْمَا فِيَالِاَحَيَا اللّهُ نَا غَوْثَ وَغَيّا وَمَا بِيُكُالْاَ الدّهُرُ ﴾ (سورة الجاثية : ٢٤) . وسواء قالوا ذلك استكثاراً على الله أن يقدر على بعث الموتى ، أو نفياً لوجو د الله البتة فقد عجزت بصيرتهم المطموسة عن إدر الكالحق الذي خلقت به السهاوات والأرض ، والحياة والموت ، فعاشوا كالسائمة ، لا يدركون لحياتهم معنى ولا لوجو دهم هدفاً : ﴿ وَالْمِيْنَ كُونَ الْمَنْمُ وَالْمَارُواْ المِيَّمَةُ وَالْمَارُواْ المِيَّمَةُ وَالْمَارِيَّا الْمُنْمُ وَالْمَارُواْ اللّهُ وَالْمَارُواْ اللّهُ وَالْمَارُواْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

آثار الإيمان باليوم الآخر في سلوك الفرد والجماعة

للإيمان باليوم الآخر أهمية بالغة في جياة الإنسان وآثار عميقة . ونستطيع أن نفهم على ضوء هذه الحقيقة كيف أن القرآن ربط في كثير من المواقع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر ، فيجيئان متتاليين ومتر ابطين سواء في الإثبات أو النفي .

﴿ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ وَبَأْمُهُونَ بِالْمَدُونِ وَبَهْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

(سورة آل عمران : ١١٤).

﴿ وَمِنَ النَّـاسِ مَنَ يَتُولُ ، لَمَنَا بِاللَّهِ وَ إِلْهُو مِ الْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِينِ ﴾ (سورة البقرة : ٨). ﴿ يَنَا يُهَا النِّذِينَ امْنُوا لَانْبُطِلُوا مَدَ قَدْيِكُ مِ إِلْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى بُنِينُ مَالَهُ دِمَّا النَّاسِ وَلَا بُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْفَرِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

وهكذا يرتبط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله مباشرةً كأنه مكمِّل له .
ونستطيع أن ندرك أهمية الإيمان باليوم الآخر في سلوك الفرد وسلوك الجماعة إذا عرفنا
نفسية الشخص الذي لا يؤمن بالآخرة وطبيعة تصوره للحياة الدنيا وطريقة شعوره بها .
إن الحياة الدنيا في حسه هي الأولى والأخيرة . والعمر فرصة واحدة إن لم تنتهب
فسوف تضيع ! وإذ كان العمر _ مهما طال _ محدوداً بسنوات ولذائذ الحس كثيرة
ومتنوعة فالبدار البدار !

هكذا تكون القضية في حس الذي لا يؤمن باليوم الآخر . فرصة وحيدة محدودة ينبغى أن تنتهز ويؤخذ فيها أكبر قدر من الملذات .. ولذلك تتكالب الجاهليات دائماً على متاع الأرض وتتصارع عليه ، وتنحصر اهتماماتها في حدود الحياة الدنيا .

والجاهلية المعاصرة نموذج لما نقول ..

فما الذي يشغل الأفراد فيها ويشغل الجماعات ؟

أما الفرد فهو يعمل وينتج . ولكن لأى هدف ؟ ليحصل على أكبر قدر بستطيع الحصول عليه من المال ، ثم ينفق هذا المال في الحصول على أكبر قدر من المتاع ، يستوى في حسه أن يكون من المتاع الحلال أو الحرام ! بل إن فكرة الحرام لا تخطر على باله على سبيل الجد ! فالأصل عنده هو الاستمتاع ، قبل أن تفوت الفرصة التي إن مضت لا تعود ! فا معنى الحرام في حسه ؟! إنه ليس إلا قيداً على المتاع ! وهو قيد في نظره _ غير معقول ولا موجب له ، لأنه يضيع الفرص المحدودة التي لن تعود ! لذلك أيضاً فإن قيد الأخلاق وقيد الضمير وقيد المشاعر الإنسانية كلها قيود غير معقولة ، كقيد الحرام سواء بسواء! ومن ثم تفسد الأخلاق في الجاهلية ، ويضعف وازع الضمير وتحل المصلحة محله . أما المشاعر الإنسانية والقيم العليا فتعتبر سخفاً وسذاجة لا تليق بإنسان عاقل ، إذا هي فوتت عليه فرصة للمتاع !

أما الأمم والجماعات فقصتها لا تختلف كثيراً عن قصة الفرد .

فلأى شيء تعمل ولأى شيء تعيش حين لا تؤمن باليوم الآخر ؟

كل جماعة همها الحصول على أكبر قدر من المتاع (أو المزايا بتعبيرهم!) على حساب جماعة أخرى! وكل أمة همها أن تتغلب على أمة أخرى لتسلبها حظها من المتاع وتأخذه لنفسها فتنشأ من ذلك الصراعات والحروب.

وأين القيم العليا ؟ وأين حقوق الإنسان ؟ وأين الضمير العالمي ؟ وأين العهود والمواثيق؟ وأين التعاون في سبيل الخير ؟ وأين العدل؟ وأين الإخاء والمساواة؟

إنها كلها ــ في الجاهلية ـ ألفاظ ! يلوكها الناس نفاقاً ورياء ، فإذا خلوا إلى

شياطينهم قالوا إنا معكم ، إنا نحن مستهزئون! لأنها كلها معوقات عن المتاع في الفرّصة الوحيدة المتاحة للمتاع!

ويتقاتل الناس ، ويموت منهم من يموت. ولكنهم يموتون وهم يقاتلون في سبيل هذا المتاع الأرضى ، فإذا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ، أو في سبيل الحق المجرد الذي لا مصلحة لهم فيه مباشرة ، هزوا أكتافهم وأعرضوا عنك ، إن لم يهبّوا لمقاتلتك أنت ، لأنك تدعوهم إلى شيء يفسد عليهم مصالح الدنيا ومتاع الأرض!

ومن ثم تهبط القيم في الجاهليات وتنحصر الآفاق ، كما يضعف الضمير وتفسد الأخلاق. إنه لا شيء يرفع الإنسان من ثقلة الأرض _ بعد الإيمان بالله _ إلا الإيمان باليوم الآخر . الإيمان بأن كل متاع زائد يتنازل عنه الإنسان في الحياة الدنيا _ طاعةً لله والتزاماً بأمره _ يعوض عنه في الآخرة متاعاً أشف وأعلى وأخلد وأبقى . والإيمان في ذات الوقت بأن كل خروج على أمر الله في الحياة الدنيا _ من أجل متاع الأرض الزائل _ الوقت بأن كل خروج على أمر الله في الحياة الدنيا _ من أجل متاع الأرض الزائل _ سيجازى عليه في الآخرة عذاباً ليس في طوق البشر احتماله : ﴿ إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوابِايَدِينَا لَيْنَ كَفَرُوابِايَدِينَا كَانَ اللهُ كَانَ عَلِيهُ فَي الساء : ٥٠) .

وحين يؤمن الإنسان باليوم الآخر إيمان اليقين تحسم القضية في حسه حسماً كاملاً وتستقر الأمور . فكل نعيم في الدنيا لا يقاس إلى نعيم الآخرة . ولا يساوى من جهة أخرى غمسة واحدة من أجله في العذاب . وكل عذاب في الدنيا _ في سبيل الله _ لا يقاس إلى عذاب الآخرة ولا يوازى من جهة أخرى غمسة واحدة من أجله في النعيم . وعندثذ يقدر الإنسان على موازنة ثقلة الأرض ، ويقدر على الارتفاع إلى القيم العليا والأخلاق الفاضلة والمثل الرفيعة ، لأنه يوقن بالجزاء الذي سوف يناله على ذلك كله : ﴿ لِلَّذِينَ اَنْفَتُواْ عِنْدَ رَبِّهِمْ بَنَانُ عَنْمَ مِنْ تَغِيْهُ الْأَنْهَ مَنْ فَيْلِينَ فِيسَهَا وَأَذْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَرِضُونٌ مِن اللهِ عَلَى مَنْ تَغِيْهُ الْأَنْهَ مَنْ خَيْلِينَ فِيسَهَا وَأَذْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَرِضُونٌ مِن اللهِ عَلَى ذلك كله : مِن الله عَلَى ذلك كله : عَنْهُ وَاللهُ بَعْمِينٌ بِأَلِهِ كَانَ ذَنُوبُتَ الْمَنْ الْمُنْفَى الْمُنْفَاتُهُ الْمَنْفَى الْمُنْفَاقَةُ وُرِضُونٌ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عَنَابَ النَّارِ ۞ العَيْدِينَ وَالْمَتْدِفِينَ وَالْمَنْدِينِ وَالْمُتْدِفِينَ وَالْمُنْدِينِ وَالْمُنْدِينِ وَالْمُنْدِينِ وَالْمُوْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُنْدِينِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِقِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالِمُومُ وَالْمُو

وعندند يوجد الفرد الصالح والجماعة الصالحة التى تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان. وتوجد أمة تستحق هذا الوصف: ﴿ حَكُنْهُمْ تَهُمُ أَتُهُ النّهُ الْمُنْهُمُ وَيَالَمُهُ وَيَهُمُ وَيَ النَّكُمُ وَيُوْمُونَ بِالْقَوْقِ (سورة آل عمران: ١١٠). المُنْهَ تفي بهذا الأمر: ﴿ يَالَيُهُمَ اللَّيْبُ اللَّهُ ا

الحقائق التي يشملها الإيمان باليوم الآخر

يشتمل الإيمان باليوم الآخر على مجموعة من الحقائق وردت في الكتاب والسنة فلزم الإيمان بها جميعاً . وهي : فتنة القبر وعذابه ونعيمه ، والساعة وأماراتها والبعث ، والحشر . والحساب وما يتبعه من ثواب وعقاب . والصراط . والجنة والنار .

١ ـ فتنة القبر وعذابه ونعيمه

كان الرسول عَيْظِيْكُ يتعوذ في دعائه من عذاب القبر (وهو الذي غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر!) فيقول: (وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عذابِ القَبْر).

ويقول الرسول عَيْنِيْكِم : (القُبُورُ رَوْضَةٌ من رِياضِ الجَنَةِ أَوْ حُفْرةٌ من حُفَرِ النار) (أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري) .

ويقول القرآن عن آل فرعون : ﴿ وَجَافَ بِاللِفِرْعُونَ سَوْمُ ٱلْعَلَابِ ۞ النَّارُيُعُ صَوْرَ عَكَيْهَا عَدُواً وَعَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ اللْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاعِمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُمِ عَلَى الْمُ

ويقول عن قوم نوح : ﴿ يَمَاخَطِلَتَهُ مِنْ أَغْرِهُوْ أَفَاذُ خِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَكُ مِينَ دُونِاً فَلَمَ أَضَارًا ﴾ . (سورة نوح : ٢٥) .

ولا نستطيع أن نعلم على وجه اليقين كيف تكون صفة النعيم والعذاب في القبر ، فذلك غيب لم يحدثنا الله ورسوله عن تفصيلاته ، ولا مصدر لنا لمعرفته إلا ما يحدثنا به الله ورسوله . وكل ما أخبرنا به عن الرسول عليه أن الميت حين يدفن في قبره يدخل عليه ملكان فيقيميانه فيقعدانه ويسألانه عن أعماله كلها في الحياة الدنيا فلا يجيب إلا بالحق . ثم إنه يجد قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار حسب أعماله

التى سلفت منه . وذلك كله قبل يوم الحساب الأكبر وما يتبعه من ثواب وعقاب . ومن ثم فإن ما درج على ألسنة الناس من الحديث عن « راحة الموت » ليس حقاً إلا بالنسبة للمؤمن الذى عمل صالحاً! أما المسيىء فلن يجد. في موته ولا في قبره راحة . إنما يجد العذاب يتسلمه من أول لحظة .. ثم عذاب الآخرة أشد .

عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : (قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُهِ : إِنَّ هَذَهِ الْأُمَّةَ تُبْتَكَى فَى قُبُورِهَا . فلولا ألا تَدافنوا لدعوتُ اللهَ أَن يُسمعَكُمْ من عذابِ القبرِ الذي أسمع) ثم قال : (تَعَوَّذُوا من عذاب القبر) قالوا : (نعوذُ باللهِ من عذابِ القبر) . رواه مسلم .

٢ _ الساعة وأماراتها

من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالساعة . وهي الساعة التي تنتهي فيها الحياة الدنيا بجميع أوضاعها ، وتبدأ القيامة بكل أهوالها . ويصف القرآن الساعة وأحداثها وصفاً يهز النفس من أقطارها ، ويبعث الرهبة في أعماقها .

﴿ يَنَا يَهُا النَّاسُ اَفَتُوا رَبِّكُ مُ إِنَ ذَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَنْعُ عَظِيرٌ ٥ يَوْمَ تَرُوْبَهَا لَذْ هَلُكُلُمْ فِيهِ وَ مَنَا النَّاسُ اللَّاسُ اللَّهُ اللَّاسُ اللَّالَّاسُ اللَّاسُ اللَّالِلْمُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُ ال

﴿ يَوْمَ نَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ۞ نَبْتُهُكَا الرَّادِفَةُ۞ قُلُوكِ يَوْمَ إِنْ وَاجِفَةٌ۞ اَنْصَارُهَا خَلِيْعَةٌ ۞ يَعُولُونَ أَيِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْخَاوِرَةِ ﴾ (سورة النازعات: ٦ - ١٠) .

﴿ إِذَا ٱلنَّمَسُ كُوزَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنَّوْرِ ٱنْ صَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجُرَالُ صَيْرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجُرَالُ عُلِمَ لَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجُورُ وَهُ الْجُرَالُ صَيْرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْهُوسُ وَفِيجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْهُوسُ وَفِيجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْهُوسُ وَلِمَا ٱلْهُوسُ وَفِيجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْهُوسُ وَإِذَا ٱلْهُوسُ وَإِذَا ٱلْهُوسُ وَإِذَا ٱلْهُوسُ وَإِذَا ٱلْهُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاذَا ٱلْهُولُ اللّهُ وَاذَا ٱللّهُ وَاللّهُ وَاذَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُلّاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ إِذَا ٱلْمَتَكَآءُ ٱلْعَطَرَتُ۞ مَإِذَا ٱلْكُوَاكِ ٱلنَّكَرَكُ۞ وَإِذَا ٱلْفَبُورُ لَهُ يَرُفُ۞ عَلِكَ نَفْسُ مَا مَذَمَتْ وَأَخَرَتْ ﴾ (سورة الانفطار: ١ - ٥). ﴿ كَانَا فَا ذَكُواْ لَأَرْضُ دَكَادَكُا وَالْمَلَكُ صَفَامَهُمَا وَمِامَ وَمِامَ وَمِهِ فَهِ مِهِ فَهِ مَهِ فَ وَمَهِ فَهِ مَهُ فَكُو مَهُ فَهُ وَمَهُ فَا مَكُو مَهُ فَهُ وَمَهُ فَا مَنْكُو اللّهُ مَا أَنْ لَا لَهُ مَا مَا لَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا لَا مَا اللّهُ مَا لَا مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّ

﴿ مَكَيْنَ نَتَعُونَ إِنَّ كَفَرْتُمْ يَوَمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَنَ شِيبًا ۞ النَّسَاءُ مُنفَطِرٌ بِعِ مَكَاذَ وَعُنهُ رَمَفْعُولاً ﴾ (سورة المزمل: ١٧ – ١٨).

إنه الهول الذي يشمل السهاوات والأرض ، ويغير صورة الكون كله . فتنشق السهاء وتنتثر الكواكب ، وتزلزل الأرض ، وتسجر البحار فتشتعل ناراً والمألوف فيها أنها هي التي تطفىء النار ! وتنسف الجبال نسفاً :

﴿ وَبَنْكُونَكُ عَنَ أَيُجِكَ الْفَتُلْ يَعْنِهُ هَا لَهِ نَنْفَا ۞ فَبَذَنُهَا فَاعًا مَنْفَقَا ۞ لَازَكُ فِهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْنًا ۞ يَوْمَهِ فُوبَتَ بِعُونَ ٱلْفَاعِى لَا عِنْ َ لَهُ وَخَشْعَنِ آلْاَمْنُواتُ لِلْرَّغَيْنِ فَلَا نَسْمُعُ لِآلَا مَسْكًا ﴾ أَمْنًا ۞ يَوْمَهِ فُوبَتَ بِعُونَ ٱلْفَاعِى لَا عِنْ َ لَهُ وَخَشْعَنِ آلْاَمْنُواتُ لِلرَّغَيْنِ فَلَا نَسْمُعُ لِآلَ مَسْكًا ﴾ (سورة طه: ١٠٥ - ١٠٨) .

ولا يعود شيء واحد في مكانه ولا على صورته التي كان عليها .. وفي هذا الهول الهائل يبعث الناس فيسألون !

و لاقتر اب الساعة أمار ات يذكر ها القرآن و الأحاديث . .

ولقد اقتربت الساعة منذ بعثة الرسول عَلَيْكُ ، فقال القرآن الكريم : ﴿ آقَارَبَالِكَاعَةُ وَلَقَدَ الْمُعَالَكَ عَلَمُ وَلَقَدَ الْمُعَلِمُ وَلَا الرسول عَلَيْكُ : (بُعِثْتُ والساعةُ كَهَاتَيْن ..) وقال الرسول عَلَيْكُ : (بُعِثْتُ والساعةُ كَهَاتَيْن ..) وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى (رواه البخارى ومسلم).

ولكن مقياس الزمن عند الله غير مقاييسنا ! فحين أنذر الرسول عليا مشركى العرب باقتر اب الساعة حسبوا أنها أيام معدودة _ بحسابهم _ ثم تأتى الساعة ، فلما رأوها لم تأت قالوا له : أين العذاب الذى أنذرتنا به ؟ وأين يوم القيامة الذى زعمت أنه قريب ؟ فرد عليهم القرآن في أكثر من موضع :

﴿ بَلْيُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَغْمَرُ آمَامَهُ ۞ يَن كُلُّ إِنَانَ يَوْمُ الْفِينَمَةِ ﴾ (سورة القيامة: ٥ ـ ٦).

﴿ وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِالْمَنَابِ وَلَنْ يُغْلِفَ اللَّهُ وَعْدَ أُرْوَانَ يَوْمًا عِندَرَئِكَ كَالْفِ سَنَا فِرَمِنَا قَمُدُونَ ﴾ ﴿ وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِالْمَنَابِ وَلَنْ يُغْلِفَ اللَّهُ وَعْدَ أُرْوَانَ يَوْمًا عِندَرَئِكَ كَالَفِ سَنَا فِرْمِنَا قَمْدُونَ ۖ ﴾ (سورة الحج : ٤٧) .

﴿ اَلَهُ الَّذِي ٓ أَزَلَ الْكِتَبُ إِلْحَقَ وَالْمِيزَانَ وَمَا مُدِيكَ كَمَلَ الْسَاعَةَ فَرَبُ۞ يَسْنَجُ لَ بَهَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِثَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِثَا لَا يَنْ اللَّهِ مَا لَذِينَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

(سورة الشورى : ١٧ – ١٨) .

وثم أمارات أخرى لاقتراب الساعة يشملها حديث الرسول عَلَيْكُ عن حذيفة بن أسيد الغفارى ، رضى الله عنه قال : (اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال : ما تَذاكرونَ ؟ قالوا : نَذْكُرُ الساعة . قال : إنها لَن تقوم حتى تَرَوْا قَبْلَها عَشْرَ آياتٍ فذكر : الدُّخان والدّجال والدّابة وطلوع الشمس من مَغْرِبها ونزول عيسى ابن مريّم ويَأجوج ومَأجوج وثلاثة خسوف : خَسْف بالمشرق وخَسْف بالمغرِب وخَسْف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تَخْرُجُ من اليمنِ تَطُرُدُ الناسَ إلى مَحْشَرِهم). وواه مسلم .

وفى حديث (هذا جبريلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دينكم) : قالَ (فأخبِرُ نَى عن الساعة قال : ما المسئولُ عنها بأعلَمَ من السائل . قال فأخبِرُ نِى عن أماراتها قال : أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا وأَن تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالةَ رِعاء الشاءِ يَتَطَاوَلُونَ فَى البُنْيان) (رواه مسلم) . فإذا بدأت أحداثُ الساعة نُفِخَ فَى الصور نفخة أولى ثم نفخة ثانية :

﴿ وَنَعَ فِي الصَّورِفَكَعِنَّ مَن فِي النَّمَا وَمَن فِي الْأَرْضِ لِأَ مَن شَكَآءً اللَّهُ ثُنَمَ نَعِجَ فِي وَأَخْرَى فَا إِذَا هُمْ فِيكَامُّ يَنظُرُونَ ﴾ (سورة الزمر: ٦٨).

فالنفخة الأولى يصعق فيها كل من بقى حياً فى السهاوات والأرض إلا من شاء الله فيخرون موتى . والنفخة الثانية يقوم فيها الناس من أجداثهم ليوم الحشر .

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: (قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا بَيْنَ النَّفْخَتِين أَربعونَ (سنة) ثم يُنزلُ اللهُ مِن السهاء ما فينبتونَ كما يَنْبُتُ البَقْلُ ، وليس من الإنسان شيء إلا يَبْلَى إلا عظماً واحداً هُوَ عَجْبُ الذَّنَب ، ومنهُ يُرَكِّبُ الخَلْقُ يومَ القِيامَةِ). (متفق عليه).

كان من أشد ما عجب له المشركون في مكة وشككهم في الساعة وكل ما يدور حولها قضية البعث !

﴿ وَفَالَالَذِينَكُفُرُواْ عَلَىٰذُولُكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ بَيَنِكُمْ إِذَا مُرْفَئُوكُمُ أَوْ إِنَّكُمْ أَوْ إِنَّا كُمْ أَوْ أَوْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَىٰ أَلَا أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ أَنْ أَلَىٰ أَلَا أَوْ أَوْ أَوْ أَلَىٰ أَلَا أَوْ أَوْ أَوْ أَلَىٰ أَلُولُونَ ﴾ (سورة الإسراء: ٤٩). ﴿ وَقَالُوا يَعْوُلُونَ الْمِعْلُمُ الْمُؤْلُونَ ﴾ ﴿ وَكَانُوا يَعْوُلُونَ ﴾ وَعَظْمُ أَوْنَا أَنِكُمْ أَوْنَا أَنْ فَا أَوْنَا أَنْ أَوْلُونَ ﴾

(سورة الواقعة : ٤٧ ـ ٤٨) .

و قد كان شكُّهم مبنياً على جهالات شتى !

فهم أولاً لم يقدروا الله حق قدره ، إذ استكثروا على قدرته سبحانه وتعالى أن يبعث الموتى ! ولو كانوا يقدرونه سبحانه حق قدره ، ويستيقنون من عظمته جل جلاله وقدرته التي لا يعجزها شيء ما استكثروا على هذه القدرة شيئاً على الإطلاق .

وهم ثانياً لم يقدروا معجزة الخلق الماثلة أمامهم حَق قدرها! ولو قدروها حق قدرها لعرفوا أنها من الضخامة والإعجاز بحيث ان القادر عليها لا يمكن أن يعجزه شيء، لأنه لا يوجد شيء أكثر إعجازاً من هذا الخلق الماثل أمامهم!

إن الحس يتبلد على الأشياء فيعمى عن دلالتها! ولأن السماوات والأرض والشمس والقمر، والليل والنهار، والموت والحياة، كلها ماثلة أمام الحس فإنه يتبلد عليها بالإلف والعادة ولا يعود يقدّر ما فيها من إعجاز.

وإلا فلو أن الإنسان تذكر أو أزال الغشاوة عن بصيرته فرأى حقائق الكون المذهلة ، لأحسَّ بالإعجاز في الصغيرة والكبيرة ، وأحسَ أنَّ من أنشأ هذا من العدم _ جلت قدرته وجل ثناؤه _ لن يعجز عن إعادة خلقة مرة أخرى متى يشاء !

حقيقة إن علمهم بالكون لم يكن قد تقدم كما هو اليوم . ولكن القدر المشاهد

المعلوم من الكون لأى إنسان مهما كان مقدار علمه ، يكفى لرؤية الإعجاز فى صنعة الله . لذلك كان الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بما يرونه أمامهم من معجزات الخلق ، ثم يقول لهم : إن من صنع هذا كله لا يعجز عن إعادته وخلقه من جديد .

﴿ وَهُوَالَذِي بَبُدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ بِهُدِهُ, وَهُوَا هُوَنَ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُثَلُّلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَٰ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَيْنُ وَلَهُ الْمُثَلِّلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَٰ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَيْنُ لَيْ الْمُثَلِّلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَٰ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَيْنُ لَيْ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَيْنُ لِيَا اللَّهُ الْمُتَعْلَىٰ فَالْمُواللَّهُ الْعُلَالُونِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَهُوَالْعَيْنُ لَيْ اللَّهُ الْمُتَعْلَىٰ فَاللَّهُ الْمُعْلَىٰ فَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَهُوَالْعَيْنُ الْمُعْلَىٰ وَالْمُؤْمِنُ وَهُوَالْعَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْمِيمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

﴿ اَوَلَذِيرَوْاأَنَالَهَ ٱلْإَىمَعَلَقَالَتَهُوْنِ وَالْأَضَوَلَمَابَعَى بِخَلْفِهِنَا بِقَلْدِيعَلَ اَنَهُمُ عَكَالُوَنَ بَلَىٓ اِنَمُوعَلَكُوا اَنْهُمُ عَلَى كُوا الْمُعْدِيعَ لَا الْمُوعَالَكُوا الْمُعْدِيعُ لَا اللَّهُ عَلَى كُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

وفى سورة « ق » مناقشة مستفيضة لهذه الجهالة على منهج القرآن من لفت نظر البشر إلى معجزات الخلق الماثلة أمام أعينهم ليقيسوا عليها ، ويعلموا أن القادر على هذه يقدر على البعث ، لأن البعث ما هو إلا خلق جديد :

وكذلك كان رد القرآن الكريم على ذلك المنكر المتبجح الذى تناول قطعة عظم رميمة من الأرض ففركها بين إصبعيه ونفخها فى وجه الرسول عليه وقال فى جهالة منظمسة البصيرة: أيستطيع ربك أن يبعث هذه ؟!

﴿ أَو لَرَيرَ الْإِنسَانُ أَنَا عَلَقْنَهُ مِن نَطْلَعُ وَالِذَا هُو حَصِيهُ مِبِينُ ۞ وَمَرَبَكَ اللَّهُ وَسَى خَلْفَةٌ وَالْكُورَ اللَّهِ عَلَىٰ وَمَا لَكُورَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

إن قضية الخلق واحدة في الأولى والآخرة . والذي يسلم عقله بأن الله هو الذي خلق كل ما في الكون من موجودات حاضرة ينبغي له _ بنفس المنطق _ أن يسلم بقدرة الله على البعث والخلق من جديد . فإن الكون حين خُلق لم يكن موجوداً البتة فأوجده الله من العدم . أفكانت قدرة الله موجودة مرة واحدة من قبل ثم كفت عن الوجود ولم يعد الله قادراً على خلق من نوع الخلق الأول بل أهون منه ؟ وحتى هذه الشبهة الساذجة لا موجب لها فإن الخلق _ بكل معجزاته _ قائم ومستمر ! فن أين أتي كل جنين يولد ، ولم يكن كائناً من قبل ، ومن أين تنبت الأرض ما تنبت من زرع ؟ أليس هذا خلقاً متجدداً يرونه أمام أعينهم ؟! فإن قال أحد كما يقول المتبجحون اليوم إن هذا كله يتولد من بذور حية ، فن الذي أودع الحياة في البذور أول مرة ، ومن أودع فيها القدرة على النماء ؟!

كلا .. إنه انطماس البصيرة ليس غير!

إن الناس يأخذون قضية الخلق الراهنة كأنها حادثة من تلقاء ذاتها . وتلك مصيبة الناس حين تنظمس بصيرتهم فيعمون عن آيات الله المعجزة في الخلق ، فيستكثرون على قدرته سبحانه أن يخلق من جديد !

والجاهلية المعاصرة مصيبتها أكبر ! فقد عرفت عن طريق العلم إلى أي حد هذا

الكون معجز في خلقه ومعجز في كل تفصيلاته . وفغروا أفواههم عجباً كلما كشف لهم العلم جديداً من أسرار الكون الدقيقة ، وخاصة في عالم الذرة ومحتوياتها . ومع ذلك يستكبرون ! ويفرون من مجابهة الحقيقة فيقولون إنها الطبيعة (١) ويصنعون كما صنعت الجاهلية القديمة فينكرون على الله أن يقدر على البعث !

ومازال تحدى القرآن ماثلاً أمامهم: ﴿ آمْخُلِقُوامِنْغَيْرِينَى إَمْ هُلِأَنْخَلِقُونَ ﴾ (سورة الطور:٣٥). وما زال وعيده لهم قائماً: ﴿ فَذَرُهُمْ حَتَى يَلْقُوايُوْمَهُ كُالَذِى فِيهِ يُضَعَقُونَ ﴿ يُوْمَلَا لِمُعْنِعُ نَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذلك أنهم علماء مزيفون : ﴿ يَعْلَوْنَ ظَلَعِي مِنْ الْكُنْيَا وَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴾ . (سورة الروم : ٧) .

أما العلماء الحقيقيون فهم أولى الناس بالإيمان بالله والإيمان بالبعث : ﴿ إِنَّمَا يَغْسُنَّكِمَالُلُهُ مِنْعِبَ ادِوَالْعُلْمَانُواْ ﴾ (سورة فاطر: ٢٨).

٤ _ الحشر

يبعث الله الموتى ثم يحشرهم جميعاً ليقفوا بين يدى مولاهم يسائلهم عن أعمالهم . ويصف القرآن الكريم هول الحشركما وصف أهوال الساعة :

﴿ يَوْمَ يَغِزُ الْمُ مُنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ ءَوَآبِيهِ ۞ وَمَسَاجِبَادِهِ وَبَنِيهِ ۞ الْحَصْلِ آمْرِي مِنْهُ مَ يَوْمَ بِوْسَا أَنْ ﴾ (سورة عبس: ٣٤ – ٣٧).

إنه الهول الذى يفرق بين الأقرباء والأصدقاء ، ويشغل كل إنسان بنفسه عن الآخرين ولوكانوا ألصق الناس به فى الحياة الدنيا . ﴿ يَخْبُونَدُنَ الْأَجْدَائِثُكَا لَهُمُ جَرَادُمُمُنتَيْثُرُ ۞ الآخرين ولوكانوا ألصق الناس به فى الحياة الدنيا . ﴿ يَخْبُونَدُنَ الْأَجْدَائِثُكَا لَا الْمَارِ اللَّهُ مُعْلِمِينَ إِلَى اللَّاعِ ﴾ (سورة القمر : ٧ - ٨) .

﴿ يَوْمَ يَخْرُونَ مِنَ الْأَجْمَا فِي سِرَاعً كَانَهُمُ لِلْنَاسُمُ بِي فِوضِنُونَ ﴾ (سورة المعارج: ٤٣).

ويصف الرسول علي يوم الحشر فيقول ـ من حديث عائشة رضى الله عنها ـ:

(١) لا يناقش أولئك الجاهليون قضية و الطبيعة ، مناقشة منطقية ولا مناقشة علمية ، فاهي على وجه التحديد ؟!

(يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القيامةِ حُفاةً عُراةً غُرْلاً . قلتُ يا رسولَ الله ، النساءُ والرَّجالُ جميعاً يَنْظُرُ بعضُهُمْ إلى بعضٍ . قالَ يا عائشة : الأمرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بعضُهُمْ إلى بعض). متفق عليه .

ولكن الناس ليسوا سواء في ذلك اليوم العصيب. إنما تختلف أحوالهم باختلاف أعمالهم:

(سورة القيامة : ٢٢ ــ ٢٥) .

﴿ وُجُو ۗ يَوْمٍ فِرْ مُسْفِرَةٌ ۞ مَنَاحِكَه "مُسْلَفِينَ ۞ وَوُجُو ۗ يَوْمَ إِنْهِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ رَّهَ عَنْهَا اَخْتَرَةُ ۞ اَوْلَالِكُ مُرُ الْكَافَرَةُ الْفِيْسِرَةُ ﴾ (سورة عبس: ٣٨ - ٤٢) .

﴿ وَبَوْمَ ٱلْفِيْكُوْزَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَ الْعَوْدِ وَمُحْمُهُ مُسْوَدًه ﴾ (سورة الزمر: ٦٠).

﴿ لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا الْمُنْفَى وَزِيَادَةُ وَلاَيَرَعَى وَبُوْمَهُ مَ وَسَرُ وَلاَ ذِلَهُ أُولَئِكَ أَصَابُ الْمُنَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَالْذِينَ الْمَنْفِيلَ الْمُنْفِقِ وَلَا فَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُؤْمِنَةُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

﴿ وَمَن بَهُ إِلَهُ فَهُوَالْهُتَدَّ وَمَن يُعَنِيلُ فَلَن يَجِدَ لَمَنْ أَوْلِيَا ٓ مَين دُونِةٍ ۗ وَفَقَنُ هُرُ يَوْمَ الْفِيبَةِ عَلَى وُجُرِهِ مِنْ عُيكا وَيَجْسَعُكَا وَصُمَّا ﴾ (سورة الإسراء: ٩٧).

وعن المقداد رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ (تُدْنَىٰ الشَّمْسُ يَوْمَ القيامةِ مِن الخَلْقِ حَتَى تكونَ منهم كَمِقْدَارِ مِيْلِ ، فيكون الناسُ على قَدْرِ أَعمالِهِمْ في العَرَق. فنهُمْ من يكونُ إلى كَتَبَيْه ، ومنهم مَنْ يكون إلى حَقْوَيْهِ ، ومنهم من يكونُ إلى حَقْوَيْهِ ، ومنهم من يكون إلى حَقْوَيْهِ ، ومنهم من يُلجِمُهُ العَرَقُ إلجاماً). (رواه مسلم).

وهكذا تختلف أحوال الناس فمنهم من يلقى فى روعه الفزع والخوف نتيجة سوء عمله فهو ذاهل مضطرب ، مظلم الوجه مكفهر ، وفوق ذلك يلقى الإهانة فيساق سوقاً كالبهائم . وإلى شر مكان يساق . ومنهم من يلقى فى روعه الطمأنينة والاستبشار فهو ينتظر تحقيق وعد ربه بدخول جنات النعيم ، وفوق ذلك يلقى الحفاوة والتكريم . إنه من المتقين الذين يحشرون إلى الرحمن « وفداً » والوفد دائماً يلقى الحفاوة وحسن الاستقبال .

ه_الحساب

بعد أَنْ يُحْشَرَ الناسُ في هذا الهولِ الذي يَشْغَلُ الإنسانَ عن أقربِ المقربين إليه في الدنيا .. يبدأ العرض والحساب : ﴿ وَعُيضُواْ عَلَىٰ رَبِكَ صَفَا لَقَدْجِثْمُوْنَا كُمَا خَلَفْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّا إِلَيْ مَا لَا يَعْرَفُوا كُمَا خَلَفْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّا إِلَىٰ مَا لَا يَعْرَفُوا كُمَا خَلَفْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَا إِلَيْهِ مِنْ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ

والناس في الدنيا يرهبون أن يقفوا صفاً ليعرضوا أمام أحد من الحكام مهما صغر مقامه ليتبين البرىء منهم من المذنب بعد السؤال والتحقيق . وهو بشر مثلهم لا يزيد عليهم في شيء إلا السلطة التي يملكها في يديه ! وتزداد رهبتهم كلما عظم مقام الحاكم أو عظمت السلطة التي يملكها . ويستبطئون الزمن الذي يمر عليهم وهم في حالة الترقب والانتظار هذه حتى يقضى في أمرهم ، وهو زمن محدود لا يزيد على ساعات أو أيام إذا طال . تمر الدقيقة منه كأنها دهر !

إن الخيال لبعجز عن التصور . وكل ما يملكه أن يقيس حال الناس وهم معروضون أمام الحاكم لبحقق معهم ، ثم يظل يضاعفه أضعافاً ليقترب من تصور ذلك الموقف الرهيب بين يدى رب العالمين : ﴿ وَخَشْعَيْ الْأَصُوتُ لِلزَّخَانِ فَلاَسْتُمَ يُلِا مَسَاعَ فَيَهِ فِلاَنْهَ عَلَى الْمُولِثُ لِلاَسْتُمَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ثم يأتي دور السؤال ..

واحد بعد واحد من هذا الصف الطويل الذي يحتوى البشر كلهم من أول آدم ، إلى آخر الخلق ، يجيء دوره فيُسأل :

﴿ فَوَرَبِكَ لَشَكَنَهُ أَجْمَدِينَ ﴿ عَمَا كَالُوا يَتْمَلُونَ ﴾ (سورة الحجر: ٩٢ – ٩٣). ولئن كان العرض مهولاً ، فالسؤال أشد هولاً .

ألا ترى إلى البشر وهم واقفون أمام الحاكم ليسألهم كيف يكون حالهم حين يجىء دورهم فى السؤال ؟! إن وجوههم لتكفهر وهم فى العرض لم يصلوا بعد إلى السؤال ، فإذا جاء دورهم اضطربت أنفاسهم ، ووجبت قلوبهم ، وزاغت أبصارهم ، حتى يبدأ السؤال فتبدأ معه محنتم إن كانوا مذنبين .

هذا وهُمْ يملكون اللف والدوران ، ويملكون الكذب على الحاكم ، والتهرب من مواجهة السؤال ! ... فكيف وهم فى الموقف الرهيب لا يملكون حتى ألسنتهم ! فإنها تشهد عليهم وحتى جلودهم وجوارحهم ...

﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلِيْهِ الْسَنَهُ وَأَنْدِيهِمْ وَأَزْجُلُهُ مِ كَاكَانُواْ يَثْمَلُونَ ۞ يَوْمَ لِذِي يُوفِيهُمُ اللّهُ دِينَهُ وَأَنْحَ فَا مَلُونَ أَنَّى اللّهُ وَيَنْهُ وَإِنْهُ وَأَنْحُوا لَكُنَّ وَمَعْلُونَ أَنَّى اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَنْهُ وَأَنْحُوا لَكُنَّ وَمَعْلُونَ أَنْ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَنْهُ وَأَنْحُوا لَكُونَ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَالل

ألا إنهم لا يملكون إلا أن يعتر فوا بذنوبهم ، وأن يشهدوا على أنفسهم . ﴿ يَنْتَشَرَ الْجِنْ وَالْإِنِسَ الْوَيْرَ مِنْ مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ وَنَا عَلِيْكُمْ بَايِنِي وَيُنِذِرُونَكُمْ لِشَاءً يَوْمِ مُسَمَّمُ مَنْ أَقَالُوا مَنْهَدُنَا عَلَى الْعَيْمِنَا وَعَرَيْهُ مُنْ الدُّنِيا وَشَهِدُوا عَلَى الْعَنْهِ بِمِ الْفَاكُولِ كَيْمِينَ ﴾ (سورة الأنعام : ١٣٠) .

وشهدوا أو لم يشهدوا .. لا مفرً !

هذه هي الموازين توضع ، وتوزن فيها الأعمال .

﴿ وَنَضَعُ الْوَاذِينَ الْفِسْطَ لِهَ وَ الْمِبْسَاءُ فَكَا تُطْلَمُ نَطْلُ اللَّهِ عَلَى مَنْفَالَ حَبَاءُ مِنْ مَسْرَةً لِهِ وَنَضَعُ الْمُوافِينَ عَلَى الْفِياءَ : ٤٧) .

﴿ يَبْنَىَ إِنْهَا إِنْ اللَّهُ شِفَالَحَبَاءُ مِنْ خَرَدَ لِفَتَكُن فِي صَمْرَهُ أَوْفِ السَّنُوْبِ آوْفِ الأرْضِ بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وهذا هو كتاب الأعمال قد سجلت فيه الكبيرة والصغيرة ، فهو و ثيقة لا تحتمل التكذيب!
﴿ وَلَدَيْنَا عِلَى يَعِلَنُ يَا لَحَى وَهُمْ لَا يُظْلَونَ ﴾ (سورة المؤمنون: ٦٧).

﴿ وَوُمِنِعَ ٱلْحِتَبُ فَرَى الْمُرْمِينَ مُشْفِقِينَ عَمَافِهِ وَيَعْوُلُونَ يَوْبُلْتُ الْمَلَا الْكِحَبْ لَا يُعْمَادُ وُ مَنِعَ الْحِيْدَةُ وَلَاحِبْ بَرَةً الْحَيْدَةُ وَلَاحِبْ بَرَةً الْحَيْدَةُ وَلَاحِبْ بَرَةً الْحَيْدَةُ وَلَاحِبْ بَرَةً الْحَيْدَةُ وَلَاحَتْ بَرَةً اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

﴿ وَكُلِّ إِنْكُنْ أَلْمَنَكُ طَلِّيرَ أَفِي عُنُونَةٍ ، وَتُغَيِّجُ لَهُ بَوْرَ ٱلْفِهَمَا وَكُنَّا بَلْفَلْهُ مَنْتُ وَرَا ۗ اقْرَأُ كَنْ بَلْ كَنْ بِنَفْسِكَ ٱلْبَوْرَ عَكِنْكَ حَيْبًا ﴾ (سورة الإسراء: ١٣ – ١٤) .

ويختلف وضع الناس من كتابهم ، بعضهم يؤتاه باليمين وبعضهم يؤتاه بالشهال (أو من وراء ظهره):

﴿ فَأَمَا مَنْ أُونَ حِكَنْبُهُ مِيمِينِهِ ، ۞ فَتَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيدًا ۞ وَيَنعَلِبُ إِلَّى أَصْلِهِ ، مَسْرُورًا ۞

الصراط

فإذا انتهى العرض والسؤال ، ووزنت الأعمال ، وتقرر المصير ، فكل يؤخذ إلى مصيره : فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير .

وهم فى طريقهم يمرون على الصراط. فأما من كان مصيره إلى النار فهو يهوى من الصراط إلى جهنم حيث يتسلمه العذاب على التو. وأما من كان مصيره إلى الجنة فهو يرى النار رؤية من بعيد، ليعرف فقط مصير الكفار، وليعرف أى عذاب أنجاه الله منه، ثم يستمر فى طريقه إلى حيث يرحب به الملائكة الأبرار.

﴿ وَإِن مِن كُمْ إِلاَ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِكَ حَنَّا مَقْضِيًّا ۞ أَرْنَجَمَّ الَّذِينَ الْفَالِمِينَ فِهَا جِئِنًا ﴾ . (سورة مربم : ٧١ – ٧٧) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْتُكُم : (يَجْمَعُ اللهُ الناسَ يَوْمَ القهِ اللهُ الناسَ يَوْمَ القيامةِ فيقولُ : مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشمسَ الشمسَ ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطّواغيتَ الطواغيتَ إلى أن قال : ويُشْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطّواغيتَ الطواغيتَ إلى أن قال : ويُضْرَبُ الصِّراطُ بين ظَهْرَى جَهَنَّمَ فأكون أنا وأمتى أولَ مَنْ يجيز). متفق عليه .

وعن أبى سعيد الخدرى : قِيْل يا رسولَ اللهِ وما الجِسْرُ؟ قال : (دَحْضُ مَزَلَةٍ فيهِ خَطَاطِيفُ وكلاليبُ وحسَكُ ثم قال أبو سعيد : بلغنى أَن الجسرَ أَدَقُ من الشَّعرةِ وأُحَدُّ من السيف). رواه مسلم .

وعن حذيفة قال : قالَ رسولُ الله عَلَيْكِ : (في حافَتَى الصَّراطِ كلاليبُ مُعَلَّقَةٌ مأمورةٌ بأخْذِ مَنْ أَمِرَتْ به ، فمخدوشٌ ناج ومَكدوشٌ في النار).رواه مسلم .

الجنة والنار

هنا نصل إلى نهاية المطاف ..

نهاية الرحلة الطويلة التي بدأ طرف منها على الأرض في الحياة الدنيا ، واليوم تصل إلى نهايتها بعد البعث والحشر والعرض والسؤال :

﴿ كَمَا بَدَأَكُ مَنْ وَدُونَ ۞ وَبِينًا مَدَىٰ وَفِرَبِنَا حَقَى عَلَيْهِمُ الظَّلَالَةُ إِنَّهُمُ الْخَنَادُولُ الشَّلَالَةُ إِنَّهُمُ الْخَنَادُولَ ﴾ (الأعراف: ٢٩ – ٣٠). الشَّهَ عَلِينَ أَوْلِينَا مَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَجْسَبُونَ أَنْهُم مُنْهَ دُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٩ – ٣٠). هنا تكتمل الصورة ، ويحق الحق ، ويصل كل شيء إلى قرار .

أما الذين استقاموا في حياتهم الدنيا على الطريق ، فآمنوا بالله ، والتزموا يأوامره وأيقنوا بيوم لقائه ، فتجنبوا سخطه وسعوا إلى رضاه ، وكدوا في سبيل ذلك وكدحوا ، واحتملوا ما احتملوا من مشقة ، وصبروا على ما لاقوا من الأذى والنصب في الطريق . فأولئك قد استخفوا رضوان الله وجنته . استحفوا أن يصلوا إلى دار الأمان حيث لا شيء يقلق ولا شيء يخيف ، ولا شيء ينغص النعيم: ﴿ لَايَدُونُونُونِهِ الْمُؤْتَ إِلَا الْمُؤْتَ الْمُؤْلَ وَوَمَنْهُ مُعَلَا بَالْمُحَيْدِ ﴾ (سورة الدخان : ٥٦) .

وأما الذين كفروا وكذبوا ، وأصروا على غيّهم ، وخالفوا عن أمر ربهم ورسله واستمتعوا في الحياة الدنيا بغير الحق ، وكدحوا ولكن للشيطان .. وفرحوا بأعمالهم الخاطئة فطغوا بها وتجبروا .. فقد استحقوا أن يصلوا إلى الجحيم ، حيث لا موت ولاحياة ، ولا يخفف عنهم ولو يوم من العذاب !

هنا _ فى الصورة المكتملة فى نهاية المطاف _ تتبدى عدالة الله ، ويتبدى الحق الذى خلقت به السهاوات والأرض وخلق به الموت والحياة .. ويتلقى كل إنسان دينه بالحق ، وتكتمل دلالة كل شىء فى هذه الحياة .

. . .

ولقد جاء وصف الجنة والنار ووصف النعيم والعذاب في مواضع كثيرة جداً من القرآن . ولا تكاد تخلو سورة من السور من إشارة ولو عابرة إلا في القليل النادر . ولا نحتاج إلى ذكر الشواهد الكثيرة ، فالقرآن بين يدى الدارس ، وحيثما تصفحه فسيجد فيه بغيته من وصف مشاهد القيامة ، إنما نقول كلمة مجملة عن النعيم والعذاب ثم نأتى بنماذج قليلة من الآيات .

يوصف النعيم في القرآن بأنه نعيم حسى ومعنوى في ذات الوقت . كما يوصف العذاب كذلك بأنه عذاب حسى ومعنوى وهذا هو الذى يتلاءم مع طبيعة « الإنسان » . فالإنسان الذى يعيش في الدنيا مزيج من الجسد والروح . من الحسيات والمعنويات وهو هو الذى يكرم في الآخرة أو يهان . فإذا كرم فإنما يكرم كله ، بجسده وروحه ، وإذا عذب فإنما يعذب كله ، بجسده وروحه سواء .

وقد وصف الله لنا جنته وناره وصفاً دقيقاً شاملاً ولكن خيالنا قاصر عن الإحاطة بهما ، فإن الرسول عَلَيْتُ يقول عن الجنة : (فِيها مَا لا عَيْنُ رَأَتُ ولا أَذُنُ سَمِعَتُ ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَر). (رواه البخارى).

فنحن نتصور النعيم ـ سواء الحسى منه أو المعنوى ـ فى حدود خبرتنا وتجاربنا فى الحياة الدنيا . ولكنه فى حقيقته أجمل من كل ما نستطيع أن نتخيل ، فليس الشجر كالشجر وليست الثمار كالثمار . وليست الحور العين كأى جمال نستطيع أن نتصوره فى الأرض . وكذلك الرضوان ﴿ وَرَضَكُونَ مِنَ الْفَهِ أَصُعَبُرُ ﴾ (سورة التوبة : ٧٧) . إن أى تصور لهذا الرضوان ، ومدى الراحة النفسية له والفرحة الروحية به لا يمكن أن يصل إلى شىء من الحقيقة .. ولكن هذه طبيعة البشر مع اللغة ، لا يستطيعون أن يدركوا من معانيها إلا ما يدخل فى دائرة تجربتهم وتصورهم !

والأمر مع العذاب كذلك .. إننا لا نستطيع أن نتصور من أمر النار إلا ما شاهدناه في حياتنا الدنيا . وقد تضاعف القدر في خيالنا مرات ومرات . ولكنا مع ذلك لا نصل إلى حقيقة عذاب الحريق الذي ينتظر الكفار في جهنم والعياذ بالله . وكذلك الأمر بالنسبة للعذاب النفسى من خزى وندم وحسرة وهوان .

فلنقرأ إذن وصف الجنة والنار في القرآن . ولنحاول ــ ما استطعنا ــ أن نقتر ب

بخيالنا من حقائق الأشياء !

أولاً _ أوصاف الجنة وأهلها :

٧ - ﴿ إِنَّ الْمُتَعِينَ فِي مَنْ اَيْ وَهُوَ اَنْ كُوبِ مَنْ اللهُ وَاللهُ و

٣ - ﴿ وَجَزَلُهُم عَامَسَهُ وَاجَنَهُ وَيَجِيرًا اللّهُ عَلَيْهِ مِن فِيهَا عَلَا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٤ - ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِ مِن عَلِي إِخْتَوْنَا عَلَى شُرُرِ مُنَقَبْدِلِمِن ۞ لَا يَسَتُهُ وَ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُر
 مِنْهَا دِمُخْرَةِ بِنَ ﴾ (سورة الحجر: ٤٧ - ٤٨).

ثانياً _ من أوصاف النار وأهلها :

١ - ﴿ إِنَّ الْذِينَ كَغَرُوا بِنَايَنِنَا سَوْفَ نَسْلِيهِ مِنَ ارًا حَمْلًا نَفِجَتْ جُلُودُهُ بَدَ لَنَ مُمْ بَدُلُودًا غَرْ جُلُودًا فَيْجَتْ جُلُودُهُ بَدُ لَنَ مُو جُلُودًا فَيْجَالِهُ بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

⁽١) أي ما نقصناهم .

٢ - ﴿ وَفَالَا لَذِينَ فِي الْتَارِيْخَ نَوْجَهَنَمَا دْعُوا رَبَحَكُمْ يُخْفَيْفَ عَنَا يَوْمَا مِنَ الْمَنَابِ ۞ قَالُواْ أَوْلَا لَكُوْ مَا دُعُواْ رَبَحُكُمْ يُخْفَيْفَ عَنَا يَوْمَا مِنَاكِلٍ ﴾
 ١ أَتِيكُرُ رُسُلُكُ مُ الْجَيْفَاتُ قَالُواْ بَالْ قَالُواْ فَا دْعُواْ وَمَا دُعَنَا الْكَافِرِينَ الْآفِ صَلَكِلٍ ﴾
 ١ أَتِيكُرُ رُسُلُكُ مُ اللَّهِ بَالْمَا بَالْمُ قَالُواْ فَا دْعُواْ وَمَا دُعَنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَا فَر اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

٣- ﴿ وَيُرِزَينا الْجَيْهُ فِغُنَاهِ نَ هُ وَقِيلَا لَهُ مَالَمُنَ الْمُعَالَّةُ مَلْهُ وَكُورَ الْجَعُورَ فَ مِنْ وَ الْجَعُورَ الْجَعُورَ وَالْجَعُورَ فَ الْوَا وَهُرَفِهَا الْمُوَلَّا الْحَالَ الْمُعْدُونَ فَ الْمُلْفَانِ وَ وَمَا الْمُعْدُونَ فَ الْمُلْفَانِ وَ وَمَا الْمُنْفِقُ هُ فَالْمَانِ وَهُمُورَ الْمُعْدُونَ فَ الْمُلْفَانِ وَوَالْمُعُونَ هُ فَالْمَانِ الْمُعْدِينِ فَي الْمُنْفِقِ وَهُمُ وَمَا اللهُ وَالْمُعُونَ هُ فَالْمَانِ الْمُنْفِينِ وَ وَمَا اللهُ وَالْمُعُونَ هُ فَالْمَانِ الْمُنْفِينِ وَالْمُعُونَ هُ فَالْمُنْفِينِ وَالْمُورَ وَاللهُ وَالْمُعُونَ اللهُ الْمُنْفِينِ وَالْمُورَ وَالْمُعُونَ وَالْمُورَ وَالْمُورَ وَالْمُورَ وَاللّهُ وَالْمُورَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

﴿ إِنَّا أَغَنَدْنَا لِلظَّلِمِهِ نَ الرَّاحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ فَهَا وَإِن بَسْنَغِ ثُواْيِغَا ثُواْ بِمَا وَكَالَهُ لِ بَشْوِى الْوَبُحُومُ بِشْرَ
 النَّرَابُ وَسَاءَ دُمْرَنَفَ عَالَى ﴿ سورة الكهف : ٢٩) .

٣ - ﴿ كُنَوَاتُكُمُّ أَيْنَا الْمُنَا لَكُذَبُونَ۞ لَآحِيكُونَ مِن شَجَرِمِن نَفْعُ۞ فَاكِنُونَ مِنْهَا الْعُلُونَ۞ فَسَرِيُونَ عَلَيْهِمَ ٱلْجِيَدِ۞ مَسَنَ إِبُونَ شَرَبَا لَمِيْهِ۞ حَلَا زُهُلِمَ تَعْقَا الَّذِينِ ﴾ (سورة الواقعة : ٥١ - ٥٦) .

وهكذا نجد المقابلة تامة بين الجنة وأهلها والنار وأهلها . فبينما الأولى تحوى كل ما يتخيله الإنسان من ألوان النعيم ، بل فوق ما يستطيع تخيله ، وأهلها في سمر ومودة ، راضية قلوبهم ، ضاحكة وجوههم ، ناعمة مشاعرهم ، يتجلى عليهم ربهم برضوانه ، إذ بالنار في الآخرة تحوى كل ما يتخيله الإنسان من ألوان العذاب الحسى ، وفوق ما يتخيله كذلك ، والحزى والندم والحسرة هي عذابهم النفسي الدائم ، وبجيئهم مع العذاب التبكيت والتوبيخ والتقريع .

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار! (١) أي الجمال .

البابُ المنامِسنُ *الإيم*انُ بالِقَدَر

لا يتم إيمان الإنسان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره أنه من عند الله ، وأنه لا يكون شيء في الكون كله إلا ما قدره الله

ووجوب الإيمان به واضح السبب لا يحتاج إلى جهد لتفهمه . فإن الأحداث التى تجرى في الكون كله و في حياة الناس إما أن تكون _ في تصور الإنسان _ آتية من عند الله ، هو الذي برأها وقدرها ، وإما أن تكون في تصوره آتية من عند غير الله أياً كان المصدر الذي يتخيله . فإن كانت الأولى فقد آمن بالله حقاً ، وإن كانت الثانية فقد أشرك إذ ليس الشرك محصوراً في تقديم شعائر التعبد لغير الله ، ولا التحليل والتحريم من دون الله . إنما يكون الشرك في هذه الحالة في أصل الاعتقاد في « لا إله إلا الله » .

إن المعنى الأول للا إلّه إلا الله هو أنه ليس فى هذا الكون كله إلّه متصرف فى شئونه إلاّ الله ومن ثم تترتب المعانى الأخرى : أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله . ولا أحد تنبغى له الطاعة إلاالله . ولا حاكمية إلا لله .

فتصوَّر أى إنسان أن أحداث الكون وتصاريف الحياة تأتى من أى مصدر غير الله سبحانه وتعالى هو المتصرف وحده في شئون الكون إنما هناك من يشترك معه في هذا الشأن .

وحتى لو اعتقد معتقد أن الأحداث تقع بالمصادفة ـ كما يعتقد بعض الجاهليين في القديم والحديث ـ لا بتدبير الله وعلمه وتقديره ، فهو على ذات الدرجة من الشرك . لأنه في الواقع قد تخيل قوة وهمية ـ ليست هي الله سبحانه وتعالى ـ قد أنشأت

الأحداث وأجرتها بحيث تقع فيها لملصادفة المزعومة على النحو الذى وقعت به .. وهو وإن قال بلسانه إن الأحداث تقع بغير تدبير ولا قصد ، إلا أنه يفترض في خياله أنها كانت سائرة أصلاً بدافع ما ثم تصادم بعضها مع بعض ، أو تصادف بعضها مع بعض بغير قصد .. فهو في النهاية يفترض أن هناك من يسيّر الكون وأحداثه غير الله . وهذا هو الشرك الأصيل !

ومن ثم فقد لزم لزوماً أن يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر أنه من عند الله . وأنه لا يحدث شيء في الكون كله إلا بتقدير الله . وإلا فهو ليس بمؤمن أصلاً بلا إله إلا الله ! ولقد نص القرآن كما نصت الأحاديث على وجوب الإيمان بالقدر .

يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ مُنَّا أَمَسَابَ مِن مُصِيبَ لِمَا إِذْنِ اللّهِ عِلَى ﴿ وَالتَعَابَنَ ١١). ويقول : ﴿ قُلِ أَنْ يُسِيبَنَ ۚ إِلَا مَا حَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مُؤْلِنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْمُنْوَقَ ﴾ ويقول : ﴿ قُلِ أَنْ يُسِيبَنَ ۚ إِلَا مَا حَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مُؤْلِنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْمُنْوَقَ ﴾ . (سورة التوبة : ٥١) .

ويقول : ﴿ مَّالْمُسَابَ مِنْمُمِيكِةٍ فِالْأَرْضِ وَلَا لِأَنْفُ كُلُولًا فِي كِنَامِ يَنْجَالِ أَنَّ فَالْكَا فَالْمَالِكِيلُ ﴾ . (سورة الحديد : ٢٢) .

ويقول : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْيِ أَن تَسُوتَ إِلَا بِإِذْنِ اللّهِ كِذَبًا مُؤْجَلًا ﴾ (سورة آل عمر ان : ١٤٥). ويقول : ﴿ آفَهُ يُعَالِمُ مَا يَخَيِلُ كُالُّ انتَى مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تُزْدَادُ وَكُلُّ تَنْ عِندُ وْ بِمِغْدَارٍ ﴾ ويقول : ﴿ آفَهُ يُعَالِمُ مَا يَخْيِلُ كُالُّ انتَى مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تُزْدَادُ وَكُلُّ أَنْ عِيدًا وَ بِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

ويقول : ﴿ إِنَّاكُلُمُنْكُ بِغَلْنَكُ بِقَدَرٍ ﴾ (سورة القمر: ٤٩).

أما الأحاديث فكثيرة . في مقدمتها حديث (هذا جِبْرِيلُ أَنَاكُمْ يُعَلِّمُكُم أَمْرَ دينِكُمْ ﴾ إذ جماء فيه : (قالَ وما الإيمانُ ؟ قال أَن تُؤْمِنَ باللهِ ومَلاثِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ واليَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بالقَدَر خَيْرِهِ وشرِّهِ). (رواه مسلم) .

ويقول الرسول عَلِيْكُ (اعملُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له). (رواه البخارى ومسلم عن علىّ رضى الله عنه) .

ويقولُ : (المؤمنُ القوىُّ خيرٌ وأحبُّ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعيفِ وفي كلِّ

خير . احرِصْ على ما يَنْفَعُكَ واستَعِنْ باللهِ ولا تعجز . وإن أصابك شيء فلا تَقُلُ : لو أنى فَعَلْتُ لكان كذا وكذا . ولكنْ قُلْ : قَدَّرَ اللهُ وما شاء فَعَلَ ، فإنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ). (رواه مسلم) .

وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبى عَلَيْكُ قال : (يَدْخُلُ الْلَكُ على النَّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقَرُّ فَى الرَّحِمِ بأربعينَ أو خمسةٍ وأربعينَ ليلةً فيقولُ : يا ربّ أَشَقِي أَو سَعِيد ؟ فَيَكْتُبَان . فيقول : أَى ربّ : ذَكَرُ أو أنثى ؟ فيكتبان . ويُكتب عَمَلُهُ وأَثْرُهُ وأَجَلُهُ ورِزْقَهُ . ثم تُطْوَى الصَّحُفُ فلا يُزادُ فيها ولا يُنْقَص). (رواه مسلم) .

أما مراتب الإيمان بالقدر فهي كمراتبه في كل شعب الإيمان الأخرى . فالإقرار شرط الإيمان ، ولا يكون الإنسان مؤمناً حتى يقرّ بأن القدر خيره وشره من عندالله ولكن هناك درجة التسليم والرضى بقدر الله وهي مرتبة الإحسان التي يصل إليها الإنسان حين يعمق إيمانه ويرسخ ، فيعرف أنّ لكل قدر حكمة ، وأنّ قدر الله كله خير للمؤمن المستقيم على الطريق .

أثر الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح

(١) الإيمان بالقدر _ في حياة المؤمن _ أقوى حافز للعمل الصالح والإقدام على عظائم الأمور بثبات وعزم وثقة .

ولقد كانت الصورة الصحيحة للإيمان بالقدر في حياة الأجيال الأولى من المسلمين هي التي صنعت تلك العجائب التي سجلها تاريخهم ، والتي ثبتت الدعوة في الأرض ونشرتها على نطاق واسع في فترة وجيزة من الزمن لا مثيل لها _ في قصرها _ في التاريخ . وهي التي أقامت هذا البناء الشاهق في كل ميدان من ميادين الحياة .

نعم ، لقد كان من أول ثماره الباهرة ذلك الاستبسال في الجهاد في سبيل الله وفي سبيل نشر الدعوة . لقد وعى المسلمون قوله تعالى: ﴿ قُللَن يُصِيبَكَ إِلاَ مَا كَتَبَالَةُ لَنَا هُوَمَوْلَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَللَّ يُصِيبَكَ إِلاَّ مَا كَتَبَالَةُ لَنَا هُوَمَوْلَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

فإذا كان لا يصيب الإنسان إلا ما كتبه الله له ، سواء كان قاعداً في بيته أو في ميدان القتال ، ففيم الجبن ، وفيم الفرار من القتال خوفاً من الموت ؟ فهل القتال هو الذي يقتل ؟ أم قدر الله لإنسان ما أن يموت في لحظة معينة في حالة معينة هو الذي يميته ؟ وإذا كان كتب عليه الموت فهل يعفيه منه ألا يذهب إلى القتال ؟ وإذا كان لم يكتب عليه فهل يقتله الذهاب إلى الميدان ؟

هكذا كان الأمر في حسهم فأقبلوا على الجهاد في ثقة وثبات وعزم ، وكان منهم ما سجله التاريخ من مواقف رائعة من الشجاعة والصبر على الشدة مع الاطمئنان إلى قدر الله سبحانه .

وعـوه فأيقنوا أنه لا يموت إلا من كُتِبَ عليه الموت ولوكان في مضجعه في بيته . وأنه إن لم يكن كُتِبَ عليه الموت في تلك اللحظة فكل هول الحرب وكل سهام الأعداء وسيوفهم لن تصيبه بالموت !

وأيقنوا كذلك أنه حين يكون الإنسان في القتال ويموت ــ بقدر من الله ــ فأمامه المثوبة والأجر وهو الكاسب بهذا القدر الذي قدره له الله. لذلك كان القتال في سبيل

الله أمراً محبباً إلى نفوسهم ، فنصروا الله فنصرهم وثبت أقدامهم كما وعد سبحانه : ﴿ إِن نَصُرُوا اللَّهَ يَنعُنز كُمْ وَيَعْنَبُ أَقَدَامَ كُمْ ﴾ (سورة محمد : ٧) .

كذلك كان الإيمان بالقدر على هذه الصورة هو حافزهم للانسياح في الأرض ، سواء لنشر الدعوة ، أو طلب الرزق ، أو اكتشاف المجهول من الأرض . فكان لهم في كل مكان ميدان من هذه الميادين نشاط ملحوظ وآثار مشهودة .

ففى نشر الدعوة نجد أن الإسلام قد امتد من المحيط غرباً إلى الهند شرقاً فى فترة من الزمن لا تتجاوز نصف قرن 11 وهى سرعة لا مثيل لها فى التاريخ 1 وانتشر مع الإسلام سلطان الدولة الإسلامية بما أرهب أعداء الله ، وانتشر معه كذلك اللسان العربي بسرعة تفوق الوصف فى انتشار اللغات فى الأرض .

وفى ميدان طلب الرزق تدفقت الثروات على العالم الإسلامى حتى صار المسلمون أغنى أمة فى الأرض . لأنهم يجوبون البحار والقفار تجاراً وصناعاً فيأتى إليهم المال من كل سبيل ، وتتاح معه فرصة العمران والحضارة .

وفي ميدان الكشف الجغرافي كان المسلمون هم الذين ارتادوا البقاع المجهولة _ أول من ارتادها _ ورسموا لها الخرائط الجغرافية الدقيقة التي مكنت فاسكو داجاما وماجلان فيما بعد من القيام برحلاتهما حول أفريقيا وآسيا ، كما كشفوا منابع النيل ورسموا خرائطه التي جاء المكتشفون الأوربيون على هداها من بعد ليزعموا أنهم مم المكتشفون !

وهكذا امتدت الحياة بجميع صورها شرقاً وغرباً بهذا الدافع الإيماني العميق .

(٢) والإيمان بالقدر عصمة من الوهن والجزع عند حلول المصالب:

فالإنسان عرضة دائماً لأن تصيبه النوائب والأحداث لأن هذه سنة الله في الأرض. وما من بشر في الأرض كلها لا يصاب. على الأقل يصاب بموت عزيز عنده ، إن لم يصب هو شخصياً بما يصيب الناس عادة من أمراض أو آلام.

ومن شأن المصائب أن تهز النفوس . وما من إنسان لا يتأثر بما يصيبه ولو كان

صلد المشاعر عديم الاكتراث . ولكن التأثر بالأحداث شيء والوهن والجزع عند حلولها شيء آخر .

لقد تأثر رسول الله عَلَيْتُ لفقد ولده إبراهيم ، ولكنه قال : ﴿ إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ وَلا نَقُوْلُ إِلا مَا يُرْضِى رَبّنا ، وَإِنا عَلَيْكَ يَا إِبرَاهِيمُ لمَحْزُونُونَ ﴾.

أما الوهن الذى يفتت العزيمة ويقعد بالإنسان عن معاودة النشاط والانطلاق فى الحياة فهو الأمر غير المرغوب. وهو الذى يتعرض له الإنسان حين لا يؤمن بالقدر ولا يسلم له. لذلك يقول الله سبحانه وهو يربى المسلمين:

﴿ مَنَ آمَسَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ الْمَهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهُدُو لَلْكُمْ وَالْقَهُ بِسَكُل شَى وَ عَلَيْهُ ﴾ . (سورة التغابن: ١١).

﴿ مَآالَتَاتِ مِنْصِيبَةِ فِالْاَرْضِ وَلَآ فِالْمَسُكُلِلَا فِي كِنَهِ فِي الْمَاْ اَنَّهُ الْمَا اَعَلَهُا مَا تَكُوْوَلَا مَنْهُ وَالْمَاتِكُمُ كُوْلَا الْمِسْ كُلُوْلُونِ ﴾ (سورة الحديد: ٢٢ – ٢٣).

وبذلك يسترد الإنسان عزيمه ، ويمضى في طريقه مطمئناً لقدر الله ، يستمد منه مزيداً من العزم ، ويرجو من الله التخفيف .

ولكن عقيلة القلر أصابها في نفوس المسلمين ـ على مر الزمن ـ كثير من الانحراف فقد وجدت طوائف ضالة قالت إن الإنسان مجبر على ما يفعل ، ومن ثم فليس بمسئول ا قالت طائفة القدرية (الجبرية) إنه ما دام كل شيء يتم بقدر الله ، ولا يتم إلا به ، فكل ما يقع من الإنسان من عمل هو مقدر عليه بحيث لا يملك إلا أن يعمله . فإرادته إذن منتفية فلا مجال لمحاسبته على ما يفعل !

والسلف الضالح لم يفهم قط من عقيدة القدر هذا الفهم الخاطئ الذي يلغى مسئولية الإنسان عن عمله

فهم السلف الصالح للقدر

 آلِمُعَانِ فَإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيمُلُمُ الَّذِينَ نَافَعُواْ ﴾ (سورة آل عمران: ١٦٥ – ١٦٦).

فلا تعارض في حس المؤمن الصحيح الإيمان بين الإيمان بقدر الله وتحمل الإنسان مسئولية عمله وتعرضه للحساب عليه .

وإن الاحتجاج بالقدر على الكفر أو المعصية أو العجز والقعود عن العمل ليس هو السبيل الصحيح للمؤمنين . إنما يندد القرآن بالمشركين لأنهم قالوا مثل هذا تبريراً لكفرهم .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ الْشَرَكُ وَالْوَشَآءَالَةُ مَا عَبَدْنَا مِنْ وُنِهِ مِن شَمْعُ مِثْنُ وَلَا مَا آؤَنَا وَلَاحَرَمْنَا مِن وُنِهِ مِن شَعْمُ مِ وَقَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَبَدْنَا مِن فَالْمَالُ مُعَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا عَلَا الرَّسُولِ إِنَّا الْمُهَالُ عُلَا الرَّسُولِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ سَبِغُولِ الَّذِينَ انْتَرَكُواْ لَوْضَآهُ اللَّهُ مَا اَنْرَحَنَا وَلَا اَبَا وَلَا حَرَمْنَا مِن فَنَيْ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن فَنَيْ كَذَبَ الْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَنَا وَلا حَرَمْنَا مِن فَنَى أَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّ

فهل يملك أولئك المشركون الذين يلقون تبعة شركهم على الله سبحانه وتعالى دليلاً على أن الله منعهم من الإيمان وهم راغبون فيه ؟!

حقیقة إن الله قد قلس ألا یکون الناس أمة واحدة (علی الایمان وعلی الکفر سواه) ولو شاء سبحانه لهدی الناس أجمعین . ولکنه قدر أن يترك للإنسان اختيار طريقه ، بعد أن عرّفه طريق الهدی وطريق الضلال ، وأعطاه القدرة علی الاختيار بينهما . ﴿وَنَعْشِ وَمَاسَوَنَهَا ۞ فَأَلْمَمَا فَقَوْرُهَا وَتَقَوَّمُا ۞ فَذَا فَلْمَ مَن ذَكَا وَمَا كَفَر فقد دساها .

وإذا كان القدرية قد انحرفوا في عقيدة القدر بشأن الحساب يوم القيامة ، فإن جموع المسلمين قد انحرفت في العصور الأخيرة في عقيدة القدر بشأن ما يجرى في الحياة الدنيا .

لقد أصابهم التواكل فيما أصابهم من انحرافات . وأدى بهم التواكل إلى العجز والكسل والقعود .

لقد فهموا من معنى أنه لا يحدث فى الكون إلا ما يريده الله ، أنه لا حاجة للإنسان أن يعمل ! فإن قدر الله ماضٍ سواء عمل الإنسان أو لم يعمل ! فلا ضرورة للكد فى طلب الرزق لأن « مالك سوف يأتيك » ! ولا ضرورة للنشاط والحركة لأنها فى زعمهم ضد التوكل الصحيح !!

كما فهموا كذلك من معنى التسليم لقدر الله القعود عن تغيير ما أصاب الإنسان من فقر أو مرض أو جهل أو حتى معصية ! لأن كل ذلك مقدر من عند الله فلا ينبغى مقاومته إنما ينبغى الاستسلام له !

وهذا التواكل وهذه السلبية ليست من الإسلام في شيء على الإطلاق ! وإلا فلو كانت من الإسلام فكيف غابت عن الرسول عليه وعن صحبه الكرام الذين تلقوا عنه المفاهيم الصحيحة لهذا الدين ؟!

مرة أخرى نعود إلى درس وقعة أحد . .

فقد وعى المسلمون من الدرس كما أسلفنا أن كون الهزيمة تمت بقدر من الله لا ينفى ينفى أنها فى ذات الوقت لا من عند أنفسكم ». أى أن وقوع شىء بقدر الله لا ينفى مسئولية الإنسان عن خطئه. فليس لمخطئ أن يهز كتفيه ويقول: إنما وقع الخطأ منى بقدر من الله ! ولو قدر الله ألا أخطئ لما أخطأت ! فلست مسئولاً عن الخطأ !

كلا! إن العقيدة الصحيحة للمؤمن لا يتنافى فيها أن يكون الحدث مقدراً من عند الله وأن يكون الإنسان مسئولاً عن عمله في ذات الوقت ..

كذلك وعي المسلمون من وقعة أُحد وأحداثها درساً آخر ..

إن عليهم أن يسلموا لقدر الله .. ولكن ما معنى التسليم ؟ هل معناه القعود عن تغيير ما أصابهم ، ولو أنه قد أصابهم بقدر من الله ؟

إنما قال لهم : ﴿ فَأَتَنَكُمْ غَنَمًا بِغَنِهِ لِحَبْلاَ نَخَرَوْا عَلَىٰمَا فَانَكُوْ وَلَا مَا آَصَنَبَكُمْ ﴾ (سورة آل عمران : ١٥٣) .

فالحزن يفتت العزيمة ويوهنها . وهو الأمر الذي لا يريده الله لهم . فوجههم

إلى التسليم بقدر الله لكيلا يحزنوا وتتفتت عزيمتهم . ولكن هل طلب منهم الاستسلام لما أصابهم بمعنى عدم العمل على تغييره ؟!

إن أحداث المعركة سارت في خط مختلف تماماً. فقد جمع الرسول عَلِيْكُ مشاعر المسلمين وعزائمهم كما جمع صفوفهم ليدخل بهم المعركة مرة أخرى على أثر الهزيمة. وفي ذلك يقول القرآن :

﴿ الَّذِينَ اَسْتَهَابُواْ يَهُووَالْسَوُلِ مِنْ بَعْدِ مَنَ آمَسَابَهُ مُ الْفَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُ وَانَّعُواْ أَجْرُ عَظِيْمُ ۖ الْمَالِكُ الْفَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُ وَانَعُواْ الْمُعْ فَاخْتُوهُمْ فَرَادَهُمْ الْمَنْاوَفَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَفِيمَ الْوَكِلُ ﴿ فَالْعَلَمُوا اللَّهُ اللَّ

(سورة آل عمران : ۱۷۲ ـ ۱۷۴).

لقد صرف الله أعداءهم فلم تقع المعركة . ولكنهم كانوا قد استعدوا للقتال تماماً . استعدوا له بأرواحهم ومشاعرهم ، فجمعوا عزائمهم رغم تخويف الناس لهم وعزموا على لقاء العدو متكلين على الله . وهذا هو التوكل الحق الذي يطلبه الله من المسلمين . الذ القدر عن تف الأم الراقع بحجة أنه داقع بقل من التر حمالة عظ بقر لا

إن القعود عن تغيير الأمر الواقع بحجة أنه واقع بقدر من الله جهالة عظيمة لا تنبغى للمسلم. نعم إن ما وقع بالفعل قد وقع بقدر من الله _ وإن كان لا ينفى مسئولية الإنسان _ ولكن من يعلم ما يكون عليه قدر الله غداً ، بل فى اللحظة القادمة ؟ هل علم ذلك القاعد المتواكل أن قدر الله القادم لن يكون مغايراً لقدر الله الواقع ؟! أليس فى الاحتمال ان الله قد قدر للحظة القادمة قدراً غير القدر الذى كان فى اللحظة الماضية ؟ فكيف يقعد عن العمل بزعم أنه متوكل على الله مستسلم لقدره ؟

ثم إن توجيهات القرآن للمسلمين منافية للتواكل تماماً .

أنظر هذه الآية من سورة الأنفال: ﴿ وَلَا يَمْنَكُ بَالَذِينَ كُعَرُواْتَ بَعْنُوا النَّهُ مُلَا يُضِيرُونَ ﴾ (سورة الأنفال : ٥٩) .

فا معناها ؟ معناها أن الكفار الذين يرغبون في إزالة هذا الدين من الأرض وعدم التمكين له لن يسبقوا قدر الله الذي قدر لهذا الدين التمكين والظهور : ﴿ مُوَالَذِي أَنْكَلَيْكُولُهُمْ

بِالْهُدَىٰوَدِينِاٞلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُوَكَالَدِينِكُلِهِ عَلَاقِكِرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ (سورة الصف : ٩). ولن يعجزوا الله عن تنفيذ قدره الذي قدره بالتمكين لهذا الدين .

فهل معنى ذلك التواكل على قدر الله وعدم الأخذ بالأسباب ، ما دام الله قد قدّر هزيمة الكفار في محاولتهم ، وقدّر النصر والتمكين لهذا الدين ؟

انظر إلى الآية التالية مباشرة تجد فيها الجواب: ﴿ وَأَعِدُوا لَمُ مِنَا اَسْنَطَعُنُم مِن فُوَوْمِن رَّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَ اللَّهَ وَعَدْوَكُمْ وَالْخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَسْلُمُونَهُمْ اللَهُ يَسْلَهُمْ وَمَا لُنْفِالُونَ مِن دُونِهِمْ لَا تَسْلُمُونَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

إذن _ وَقَدَرُ الله مؤكد الوقوع ، وهزيمة الكفار مقدرة ومقررة _ لا بد من الأخذ بالأسباب . لا بد من إعداد القوة والجهاد بالأنفس والأموال .

ذلك هو الفهم الصحيح لعقيدة القدر كما فهمها الجيل الأول من المسلمين رضوان الله عليهم . لا تنفى مسئولية الإنسان عن عمله ، ولا تدعو إلى القعود عن تغيير الواقع ، ولا تدعو إلى التواكل وعدم الأخذ بالأسباب انتظاراً لقدر الله !

وذلك هو الفهم الذى ينبغى أن يعود المسلمون إليه ، ليزول عنهم ما أصابهم من فقر وجهل ومرض وتواكل وعجز ، وما ترتب على ذلك كله من غلبة عدوهم عليهم ، وهوانهم على أنفسهم وعلى الناس!

وكتاب الله وسنة رسوله عَلِيْظُ هما المرجع الذي ينبغي أن نرجع إليه من أجل تصحيح مسيرتنا كلما انحرفت خطواتنا على الطريق .

خاتمة

العقيدة الإشلامية

تحدثنا في هـذا الكتـاب والكتـابـين السابقـين عن أركـان العقيـدة الإسلامية : الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره .

ونريد هنا أن نختم حديثنا بكلمة عامة عن العقيدة الإسلامية نتحدث فيها عن خصائصها وأثرها في الحياة الإنسانية .

(1)

خصائصها

إن هذه العقيدة ـ بادئ ذى بدء ـ هى العقيدة التي ارتضاها الله لنا وأنعم بها علينا : ﴿ آلِيْوَمَ آلَكُونُ الْإِسْلَامُ دِينًا ﴾ ﴿ آلِيُومَ آلَكُونُ الْإِسْلَامُ دِينًا ﴾ (سورة المائدة : ٣) .

وهذه الصورة المجملة تعطينا لمحة عن خصائص هذه العقيدة ، وهي الشمول والتكامل ، والتوازن .

ولنتحدث عن كل من هذه الخصائص بإيجاز:

أولاً _ الشمول :

إن هذه العقيدة تشمل الإنسان كله ، جسمه وعقله وروحه . كما تشمل سلوكه و فكره ومشاعره . كما تشمل دنياه وآخرته .

ليس في كيان الإنسان و لا في حياته شيء لا يتصل بهذه العقيدة و لا تتصل العقيدة به . إنها تصاحبه في كل لحظة من لحظات حياته ، وفي كل عمل يعمله ، أو فكر يفكره ، أو شعور يختلج في ضميره .

أليس الركن الأول من هذه العقيدة هو الإيمان بالله ؟ بلى ! وان الصورة المثلى للإيمان بالله ، كما نراها ممثلة في سيرة الرسول عَلِيْتُكُم ، هي اتصال القلب الدائم بالله ، في كل لحظة وفي كل عمل أو فكر أو شعور !

وقد لا نقدر نحن على ذلك كماكان يقدر عليه الرسول عَلَيْكُم . ومن رحمة الله بنا أنه لا يكلفنا فوق طاقتنا ، ويقول لنا « فاتقوا الله ما استطعتم » ويقول لنا الرسول عَلَيْتُم (سدِّدوا وقارِبوا). ولكن هذا لا ينفى الأصل فى هذه العقيدة ، وهو الشمول . ويتضح لنا الشمول فى مجالات متعددة ، وعلى محاور مختلفة ، تلتقى كلها فى النهاية :

- ا) ففى مجال الاعتقاد تشمل كما رأينا الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة
 والنبيين والكتب المماوية والقدر خيره وشره .
 - ٢) وفي مجال العمل تشمل العمل للدنيا والعمل للآخرة في ذات الوقت .
- ٣) وفي مجال الكائن البشرى تشمل حركة جسمه وتفكر عقله وانطلاقة روحه .
- ٤) وفي مجال المجموع البشرى تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة في ذات الوقت .
- ه) وفي مجال العلاقات تشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره

(في داخل الأسرة وفي داخل المجتمع وفيما بين المسلمين وغير المسلمين ، وفيما بين الإنسان والكون كذلك !) .

ولن توجد داثرة أوسع من هذه ولا أشمل . لأن هذه تشمل كل شيء في الوجود !

ثانياً _ التكامل (أو ألترابط) :

إن هذه العقيدة لا تتسم بالشمول الذى ذكرنا مجالاته ومحاوره المختلفة فحسب ، بل بالتكامل والتر ابط كذلك . وهذه مستقلة عن الشمول ، وإن كانت وثيقة الصلة به . ولنأخذ هذه المجالات واحداً واحداً لنرى أثر الترابط فيه بالإضافة إلى الشمول . (١) في مجال الاعتقاد :

قلنا إنها تشمل الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره . ولكن الشمول في ذاته لا يعنى ترابط هذه المعتقدات بعضها ببعض . فقد تكون موجودة بعضها إلى جوار بعض ، دون ترابط بين أركانها المختلفة ، كل منها يعمل في حقل مستقل غير مرتبط بالآخر . وليس هذا هو الحال في هذه العقيدة . فإن كل ركن من هذه الأركان ذو صلة وثيقة بسائرها ، بحيث تكون في النهاية كلاً متكاملاً ، يؤثر بمجموعه المترابط في حياة الإنسان .

وإن شئت الدقة فقل إن سائر أركان العقيدة الإسلامية مرتبط بركنها الأول وهو الأكبر وهو الإيمان بالله .

فالإيمان بالله هو الأساس ، وهو لب العقيدة وصلبها ، ثم تأتى بقية الأركان فتتصل به فتتكامل .

فالإيمان باليوم الآخر _ كما رأينا في حديثنا عنه _ مرتبط بعدل الله وحكمته وبالحق الذي خلق الله به السهاوات والأرض ، وخلق به الحياة والموت . أى أنه مرتبط ارتباطاً مباشراً بتصورنا لها ناقصاً ومختلاً إذا لم نؤمن بذلك اليوم الذي يحق فيه الحق وتكتمل الصورة ويصل كل شيء فيه إلى دلالته الحقيقية الكاملة .

والإيمان بالملائكة متصل بقدرة الله من جانب : ﴿ لَلْمُتَدُينَهُ فَا مِلْ اَلْمَتَوَيْ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

هم الرسل الذين يرسلهم الله ليبلغوا وحيه لمن يختارهم من البشر لهداية البشرية .

وبذلك لا يكون الإيمان بالملائكة ركناً منفصلاً في هذه العقيدة قائلاً بذاته وإنما هو متصل بالإيمان بالله ، ومتر ابط مع بقية الأركان .

ونستطيع على هذا الضوء أن ندرك ترابط بقية الأركان بعضها ببعض ، وترابط سائرها بالإيمان بالله . فالإيمان بالكتب متصل مباشرة بالمنهج الرباني أي بما يشرعه الله للبشر لتستقيم حياتهم في الدنيا والآخرة . وكذلك الإيمان بالنبيين ، لأنهم هم الذين يحملون إلينا المنهج الرباني بما يوحى الله إليهم عن طريق ملائكته .

أما الإيمَان بالقدر فقد رأينا في حديثنا القريب عنه كيف أنه متصل بإيماننا بوحدانية الله مباشرة ، لأنه هو الإجابة المباشرة على هذا السؤال : هل هناك في الكون من يشترك مع الله في تدبير شئونه وإجراء أحداثه ، أم أنه هو الله وحده ؟

وبذلك يتضح لنا التر ابط جلياً بين هذه الأركان كلها في مجال الاعتقاد .

(٢) وفي مجال العمل:

قلنا إن العقيدة تشمل العمل للدنيا والعمل للآخرة في ذات الوقت . وهنا نقول إن من خصائص هذه العقيدة أنها لا تفصل بين العمل للدنيا والعمل للآخرة . فليس هناك في الإسلام عمل هو للدنيا وحدها وعمل هو للآخرة وحدها ! إنما الأعمال كلها للدنيا والآخرة في وقت واحد .

العبادات.التي يظن أنها للآخرة وحدها ، كلها ذات مقتضى متصل بالحياة الدنيا في الحياة الدنيا وحمية على المين المين المين المين المين المين المين العبادات هي للآخرة وفي ذات الوقت لها غاية تتحقق هنافي الأرض. والأعمال التي يظن أنها للدنيا وحدها من جانب آخر كالطعام والشراب والملبس وعمارة الأرض .. إلخ كلها تعمل في الدنيا ولكن يشترط فيها شروط تربطها بالآخرة . يشترط فيها التزام الحلال والحرام والالتزام بأمر الله من

أجل الثواب أو العقاب الذي يترتب على ذلك في الآخرة . وكلها في نظر الإسلام عبادة ، متى ما روعى فيها الالتزام بأمر الله ، وتوجه بها الإنسان إلى الله . بل هي العبادة ، التي تشير إليها الآية : ﴿ وَمَاخَلَقُتُ آلِهُمْ بَ وَالْإِسْرَا لِآلِالِيَهُ بُدُونِ ﴾ (سورة الذاريات : ٢٥) . والآيتان الأخريان : ﴿ فُلْ إِنَّ صَدَلَاتَ وَسُنَكَى وَعَنَهَا يَى وَصَمَالِى يَقِي رَبِ الْمُسَلِّمِينَ ﴾ لأشريك لذ ﴾ (سورة الأنعام : ١٦٢ – ١٦٣) .

وبذلك تتصل الدنيا والآخرة وتترابط في عقيدة الإسلام .

(٣) وفي مجال الكائن البشرى:

قلنا إنها تشمل حركة جسمه وتفكر عقله وانطلاقة روحه . ولكن هذه ليست مستقلة بعضها عن بعض . صحيح أن هناك ساعة تغلب فيها حركة الجسم كالطعام والشراب والجنس وساعة يغلب فيها تفكر العقل كساعات التأمل أو ساعات التفكير في شأن من شئون العلم أو العمل ، وساعة تغلب فيها انطلاقة الروح كساعة التعبد .

ولكنّ الإسلام لا يدع واحدة من هذه تنفصل انفصالاً كاملاً بحيث تنقطع صلتها عن الباقيات .

فى الطعام والشراب والجنس .. إلخ ، يتحرى الإنسان الحرام والحلال ويذكر اسم الله . فلا تعود حركة جسد مستقلة !

وفى التفكر كذلك يتوقى الإنسان التفكير الشرير ويتحرى التفكير الخير ، ويتقى الله . فلا يعود تفكراً عقلياً خالصاً!

وفى العبادة الإسلامية يتحرك الجسد ويعمل العقل مع انطلاقة الروح . وخذ الصلاة مثلاً . إنها ليست انطلاقة روح مستقلة . إنما يشارك فيها الجسم بالقيام والقعود والركوع والسجود ! ويشارك فيها الفكر بالتدبر في آيات الله ، ويقول الرسول عليها ، (كيس كَكُ مِنْ صَلاتِكَ إلاً ما وَعَيْتَ) .

وبذلك يترابط الكائن البشرى كله في أداء متطلبات هذه العقيدة فلا ينفصل جسمه عن عقله أو عن روحه !

(٤) وفي مجال المجموع البشرى :

قلنا إنها تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة .. ونقول هنا إن هذه العقيدة لا تأخذ أيًا من هذه بمعزل عن الأخرى . فهى لا تنشئ الفرد الصالح بمعايير ، والجماعة الصالحة بمعايير أخرى . إنما هى ذات المعايير وإن اختلفت التكاليف بين الفرد والجماعة . المعايير هى الإيمان بالله وتقوى الله والالتزام بما أنزل الله . ثم تكون بعد ذلك تكاليف يقوم بها الفرد بمفرده وتكاليف أخرى تقوم بها الجماعة مجتمعة . ولكن يلتقى الفرد والمجموع معاً على أسس واحدة وتربية ذات اتجاه موحد . ومن ثم لا تفترق الأمة ـ حين تلتقى _ إلى طوائف وشيع متنافرة كل منها يعمل فى اتجاه ، ولا إلى فرد متخاصم مع المجموع . ولا تتحول كما يحدث فى الجاهليتين المعاصرتين فى الغرب والشرق إلى فرد طاغ ومجموع مفكك ، أو مجموع طاغ وفرد مسحوق !

(٥) وفي مجال العلاقات :

قلنا إنها تشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين . وهنا نقول إن هذه كلها تترابط وتلتقى عن طريق المحور المشترك فيها جميعاً وهو الإيمان بالله وعبادته . فعلاقة الإنسان بربه هى الإيمان والعبادة . وعلاقته بنفسه هى تزكيتها والتزكية تتم عن طريق الإيمان والعبادة وعن طريق الالتزام بأوامر الله وهو مقتضى الإيمان والعبادة . وعلاقته (أو علاقاته) بغيره تتم كلها عن طريق تنفيذ أوامر الله والتحاكم إلى ما أنزل الله .

وبذلك تنتظم العلاقات كلها في سلك واحد قوامه الإيمان بالله ..

وهكذا يبدو الترابط والتكامل بين أركان هذه العقيدة على جميع المحاور وفي جميع المجاور وفي جميع المجالات .

ثالثاً _ التوازن :

مع شمول هذه العقيدة وترابطها فهي تتسم أيضاً بالتوازن .

ويبدو هذا التوازن كذلك على مجموعة من المحاور المختلفة ومجموعة من المجالات :

١ ــ توازن بين الروح والجسد أو عالم المعنويات وعالم الحس .

٢ ـ توازن بين عالم الغيب وعالم الشهادة .

٣ ــ توازن بين الدنيا والآخرة .

٤ ــ توازن بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب .

ه ـ توازن بين جوانب الحياة المختلفة : السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. الخ.
 و لنقل كلمة سريعة عن كل مجال من هذه المجالات :

1 - الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله . وهناك توازن دقيق بين عنصريه المكونين له ، يختل إذا أعطينا أحدهما من العناية والالتفات أكثر من حقه . والجاهليات دائماً تختل في هذا الأمر فتؤكد على جانب الروح وحدها كالهندوكية والبوذية أو جانب الجسد وحده كالجاهلية المعاصرة في شرق أوربا وغربها سواء . ومن خصائص العقيدة الإسلامية أنها توازن بينهما التوازن الصحيح . فمن ناحية هي تمزج بين عالم الجسد وعالم الروح وتشركهما معاً في مجال العمل ومجال التعبد سواء ، ومن ناحية أخرى تعطى كلاً منهما حقه . فلا تشغل الإنسان بعالم المحس وتكبت روحه كالجاهلية المعاصرة ، ولا تشغله بأمور روحه على حساب كيانه المادي ومطالب جسده كالجاهلية الهندوكية والبوذية : (ألا إني لأخشاكم لله ولكنّي أصوم وأفطر ، وأقوم كالجاهلية الهندوكية والبوذية : (ألا إني لأخشاكم لله ولكنّي أصوم وأفطر ، وتقوم وأنام وأنزوج النساء ، فمن رغيبَ عن سُنتي فليسَ مِنّي). (رواه الشيخان) . وتقوم الحضارة الإسلامية المنبثقة من العقيدة على أساس الجانب المادي والجانب الروحي سواء . الحضارة الإسلام الإيمان بالغيب ، لأنه عن طريقه يؤمن بالله واليوم الآخر ،

ولكنه لا يطلب منه أن يهمل عالم الشهود. بل إنه في عرضه لحقائق العقيدة يكثر من الإشارة إلى آيات الله في الكون لكي يتدبرها الإنسان ويصل عن طريق تدبرها إلى الإيمان بالله. ومن هنا لا يلجأ الإسلام إلى الغيبوبة الروحية التي يقع فيها بعض المتطرفين في العبادة زعماً منهم أنهم يستغنون بشهود الذات الإلهية عن شهود الكون الذي خلقه الله ، وكذلك لا يقبل أن ينشغل الإنسان بالكون المشهود عن عالم الغيب فيقطع صلته بالله واليوم الآخر كما تصنع جاهلية اليوم .

٣ ـ قلنا من قبل إن الإسلام لا يفصل بين الدنيا والآخرة . ونقول هنا إن هذا الربط ذاته هو الذي يوازن بين الدنيا والآخرة في هذه العقيدة إذ يحدث عدم التوازن حين تنفصل الدنيا عن الآخرة في حس الإنسان ، فيقوم بأعمال على أنها للدنيا وحدها منفصلة عن الآخرة ، وأعمال أخرى على أنها للآخرة وحدها منفصلة عن الدنيا . عندئذ لا بد أن يحدث الاختلال في حسه فتغلب مجموعة من الأعمال على الأخرى . فإما أن تجذبه الدنيا رويداً رويداً حتى ينسى الآخرة ، وإما أن تجذبه الآخرة رويداً رويداً ولاحتى ينسى الدنيا . وكلاهما في نظر الإسلام اختلال . فالأول ينشغل بالسعى وراء الرزق والحصول على أكبر قدر من متاع الدنيا ، والآخر يزهد في متاع الدنيا وينشغل عن طلب الرزق وتعمير الأرض . ويصبح كل منهما متصراً وآئماً في حق الله .

إنما يحدث التوازن الذي تشير اليه الآية : ﴿ وَأَبْسَعُ فِهِكَآءَ النَّاكَآفَةُ الْقَارَا لَآخِرَةً وَلَا يَمِل مِن الْإِنسان فيعمل مِن الدّنيا ﴾ (سورة القصص: ٧٧). حين ترتبط الدنيا والآخرة في حس الإنسان فيعمل للآخرة وهو يعمل للدنيا في ذات الوقت . فلا يهمل العبادة ولا يهمل عمارة الأرض . على حس المسلم بين الإيمان بالقدر عن التوازن في حس المسلم بين الإيمان بالقدر وبين الأخذ بالأسباب . وهو من أجمل خصائص العقيدة الإسلامية . إن المتواكلين يزعمون أنهم يتوكلون على الله ثم يهملون الأخذ بالأسباب جملة فيصيبهم ما يصيبهم من فقر ومرض وجهل وعجز وهوان في الأرض . وإن الجاهلية الأوربية من جانب آخر تأخذ بالأسباب منقطعة عن الله وقدره ، فتنتج إنتاجاً مادياً ضخماً وتكفر في ذات

الوقت وتنحط احلامها وتهبط إنسانيتها إلى الحضيض، ثم يصيبها ما يصيبها من قلق واضطراب وأمراض عصبية ونفسية وجنون وانتحار وضياع لأنها تفقد الطمأنينة التي يجدها المؤمن لذكر الله ولمقدر الله .

والإسلام يوازن موازنة جميلة بين هذين الحدين المتطرفين . فهو يعلم الناس ان هناك سنناً ربانية يدير الله بها الكون المادى والحياة البشرية . وأنه لا بد من اتباع هذه السنن ومجاراتها إذا رغبنا في الوصول إلى نتائج معينة ، ومقتضى ذلك هو الأخذ بالأسباب . ولكنه في الوقت ذاته يربى المؤمن على ألا يتكل على الأسباب الظاهرة فيحبط عمله . إنما يظل قلبه موصولاً بالله ، متطلعاً إليه أن ينجح مسعاه ويوصله إلى النتائج المرغوبة . ويعلمه أن هذه السنن هي من قدر الله ولكنها لا تحد من مشيئة الإنسان التي أودعها الله فيه . وبذلك يتوازن الإنسان في سعيه في الأرض ، لا يهمل الأسباب ويتواكل ، ولا يكف عن التطلع إلى قدر الله .

ه _ أخيراً نقول إن هذه العقيدة توازن بين جوانب الحياة الإنسانية المختلفة فلا يطغى منها جانب على جانب . فكما أن الجانب الروحى لا يطغى على الجانب المادى ، فكذلك لا يطغى الجانب السياسى على الاقتصادى . ولا الاقتصادى على الخلقى .. وهكذا . بل تتوازن جوانب الحياة كلها على محور العقيدة الرئيسى الذى مقتضاه الإيمان بالله والالترام بما أنزل الله ، فتسير كلها متوازية متوازنة في آن واحد .

(٢) أثرها في الحياة الإنسانية

فى إمكاننا أن نحكم على أثر هذه العقيدة فى الحياة الإنسانية من الواقع التاريخى للأمة الإسلامية التى اعتنقتها وعاشت بها فى دنيا الواقع . فإن من فضل الله على هذه الرسالة التى ارتضاها الله للمسلمين ديناً أن منحها واقعاً تاريخياً ضخماً طبقت

فيه في واقع الحياة ، فلم تعد مجرد شعارات ، ولا مثلاً خيالية ، بل واقعاً مشهوداً يحفظه التاريخ .

ويكفى من آثارها أن تكون قد أخرجت «خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاس » فى التاريخ البشرى كله ، لأنها طبقت القرآن فى واقع حياتها ، وأصبحت ترجماناً له بالقدر الذى يتيسّر للبشر أن يبلغوه فى حدود بشريتهم .

لذلك يكفينا أن ندرس الواقع التاريخي للهذه الأمة خاصة في أجيالها الأولى ، وجيلها الأول على وجه أخص ، لنتعرف على أثر العقيدة الإسلامية في الحياة الإنسانية في صورة واقعية .

إن أبرز ما في هذه العقيدة هو التوحيد : ويتضح لنا من دراسة الواقع التاريخي أن التوحيد ذو أثر ضخم في حياة الإنسان حينما يعيشه واقعاً فكرياً وشعورياً وسلوكياً . وأن الإنسان يستطيع حينما يتشبع بالتوحيد على هذه الصورة أن يبذل من الجهد وأن يأتي من الأعمال ما لا يستطيعه الإنسان العادى الخاوى من العقيدة .

لو تصورنا جهازاً ما أخذ شحنته الكهربية المضبوطة من مصدر صاف لا خلل فيه ولا اضطراب ، فقام بمهمته على الوجه الأكمل .. إن هذه أقرب صورة للإنسان المؤمن بعقيدة التوحيد الصافية إيماناً صحيحاً . إنه يأخذ « شحنته » الكاملة من العقيدة ، فيعمل بطاقته الكاملة ويؤدى مهمته على الوجه الأكمل ، لأنه « في أحسن تقويم » . إن النهاذج الفريدة التي صنعها الإسلام في جيله الأول على وجه الخصوص ، هي نماذج فذة بالنسبة للتاريخ البشرى كله . وإنها ليست. محصورة في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم ، ولا في تلك الأسماء اللامعة التي يحفظها التاريخ ـ وإن كانت هذه الأسماء في قمة البشرية جميعاً ـ ولكنها تشمل ألوفاً وألوفاً غيرهم ، لم يتسع كانت هذه الأسماء في قمة البشرية جميعاً ـ ولكنها تشمل ألوفاً وألوفاً غيرهم ، لم يتسع التاريخ لذكر أسمائهم واحداً واحداً ، أو قل : إن تاريخ هذه الأمة كان من الثراء بحيث اكتفى المؤرخون بذكر القمم الشاهقة واكتفوا بإشارات عابرة إلى القمم الأخرى لأنها كانت شيئاً عادياً في نظرهم بالقياس إلى أثر هذه العقيدة في النفوس !

كيف نقول في ذلك الجندى الذى خرج يقاتل في سبيل الله وفي يده تمرات فيقول لئن بقيت حتى آكلها كلها إن هذا لأمر يطول! فيلقى بها ليستشهد في سبيل الله، وينال الشهادة بالفعل؟

وكيف نقول في ذلك المقاتل _ في حرب فارس _ الذي لبس درعه فإذا فيه ثلمة صغيرة فينبهه إخوانه إليها ويدعونه إلى تغيير الدرع . فيقول باسماً : إنى لكريم على الله إن أصبت من هذا الموضع ! فيدخل المعركة فيصيبه سهم فيدخل في الثلمة .. فيستشهد وهو قرير العين شاعر بأنه كريم على الله لأنه لبي رغبته في الشهادة !

ألوف وألوف من النهاذج في كل اتجاه ، كلها قمم على أعلى مستوى بلغته البشرية . ولنحاول هنا أن نلخص أبرز آثار العقيدة في حياة الأمة السلمة في نقاط محدودة ، ثم نعرج على بعض آثارها في بقية البشرية بمن لم يعتنقوا هذا الدين :

١ = عمق الشعور بتقوى الله وخشيته ، والخوف من حسابه يوم القيامة ، وما ترتب على ذلك من انضباط السلوك وحساسية الضمير تجاه مسئولية الإنسان عن أعماله .
 ولنأخذ نموذجاً لذلك موقف عمر رضى الله عنه من الدريهمات التي كان يتقاضاها من بيت المال ، وقولته الشهيرة (لو عثرت بغلة بصنعاء لكنت مسئولاً عنها لِمَ لَمْ أُسوِّ لها الطريق) !

٢ ـ صدق الجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال ، وما ترتب على ذلك من التمكين لهذا الدين في الأرض ، والعجائب التي تكررت في الفتوح الإسلامية من انتصار الفئة القليلة على أضعاف أضعافها في العدد والعدة .

- ٣ ــ تقرير مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما يترتب عليه من رقابة الأمة
 على الحاكم لتعينه إذا أحسن وتقوّمه إذا أساء .
- ٤ ـ تقرير مبدأ التكافل الاجتماعي في الأمة ، وما يترتب عليه من تماسك هذه الأمة وتعاونها على الخير وخلوها من الضغائن والأحقاد التي تفتت الأمم وتذهب ريحها ، وانتشار روح البر في المجتمع الإسلامي مما تبدًى في الأوقاف (الأحباس) الكثيرة التي وقفها المسلمون لأعمال البر .
- الوفاء بالمواثيق ، وهي خصيصة نادرة في التاريخ البشرى لم تتوفر لأحديكما
 توفرت للأمة الإسلامية .
- ٦ ـ تطبیق العدل الربانی فی واقع الأرض مما لا مثیل له فی تاریخ الشعوب ،
 وخاصة بین المسلمین وغیر المسلمین ، وبین الفاتحین والبلاد المفتوحة .
 - ٧ ـ التسامح الديني مع الطوائف غير المسلمة في ظل الحكم الإسلامي .
- ٨ المحافظة على الأخلاق في المجتمع الإسلامي حتى حين انحرف المسلمون درجات من الانحراف ، فقد ظلت نسبة الفاحشة فيهم أقل ما عرفته البشرية في أى شعب من شعوبها ، وكذلك الخمر . وظلت التقاليد الإسلامية والمحافظة على الأعراض سارية في المجتمع إلى عهد جد قريب(۱) .
- ٩ ــ النشاط الحركى الفذ الذى نشر الدعوة فى أرجاء واسعة من الأرض فى
 زمن شديد القصر ونشر معها اللسان العربى .
- ۱۰ ــ الحركة العلمية الضخمة التي قام بها المسلمون بتوجيهات القرآن وتوجيهات الرسول على الرسول على المرز ما فيها تحويل العلم من نظريات إلى منهج تجريبي قائم على المشاهدة والملاحظة والتجربة . وتحويله من النظرة الذاتية التي كانت تمثلها الفلسفة إلى النظرية الموضوعية .

⁽١) حتى تخلت بعض الشعوب الإسلامية عن إسلامها ، ودخلت في الجاهلية المعاصرة باسم التقدم والرقي .

11 ــ الحركة الحضارية الإسلامية التي امتدت في جميع نــواحي الحياة ، وأبرز ما فيها أنها حضارة روحية مادية في ذات الوقت لا تفصل بين مطالب الروح ومطالب الجسد ، ولا تفصل بين الدنيا والآخرة .

17 ـ تحقيق معنى « الأمة » في واقع الأرض . الأمة التي تلتقي على العقيدة في الله قبل أن تلتقي على الأرض واللغة والجنس والمصالح والتي جعلت المسلم يتنقل في بلاد العالم الإسلامي من المحيط إلى المحيط فلا يحس بالغربة في أي بلد من بلاد المسلمين رغم اختلاف الحكومات وتطاحنها في كثير من الأحيان !

تلك هي أبرز الآثار الواقعية التي نشأت عن هذه العقيدة داخل المجتمع الإسلامي . وكلها نابع من تلك الانطلاقة الضخمة التي انطلقها المسلمون بعد أن تشبعوا بالعقيدة وتوجيهاتها وتطبيقاتها السلوكية العملية . نستطيع أن نستخلص منها ان هذه العقيدة تنشىء و الإنسان الصالح وهو الإنسان العابد لله بالمعنى الواسع للعبادة ، الذي يشمل إلى جانب شعائر التعبد ـ كل عمل وكل فكر وكل شعور يراعي فيه وجه الله ويلتزم فيه بأمرالله: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتًا وَتُنْكِي وَمَنَاكًا وَمَنَالًا يَقِد رَبِ الشّرَالِي لَهُ ﴾ (سورة بأمرالله: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاقًا وَلَشَيْء سواه ، المتولى على شهوات الأرض . المتحرر بعبوديته الحقة لله من كل عبودية لأحد أو لشيء سواه ، المتوازن في سلوكه وفي فكره وفي شعوره الذي يعمر الأرض بجهده وهو يتطلع إلى رضوان الله .

أما آثار تلك العقيدة في حياة البشر عامة ، ممن لم يعتنقوا الإسلام ، بل ممن حاربوه حرباً شعواء في الحروب الصليبية وغيرها ، فيمكن تتبع بعضها فيما تعلمته أوربا من الإسلام والمسلمين .

فإن أوربا _ في عصورها الوسطى المظلمة _ كانت واقعة في الجهالة العلمية التي حرص عليها حكام شعوبها كما حرصت عليها الكنيسة ليظل سلطانها الرهيب قائماً في قلوب الناس وأرواحهم . وكانت واقعة تحت وطأة الإقطاع ، ممزقة لا رابط بينها _ وإن كانت كلها مسيحية _ لأن السيد الإقطاعي يمثل في إقطاعيته السلطان المطلق ، فهو السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية في وقت واحد . وواقعة من

وبينما أوربا في حالتها هذه التقت بالإسلام يحيط بها من كل جانب . التقت به سلمياً في الأندلس والشمال الإفريقي وصقلية وغيرها ، والتقت به حربياً في الحروب الصليبية التي استغرقت حوالى قرنين من الزمان .

ثم كان من نتيجة هذا اللقاء السلمي والحربي تلك الآثارِ في أوربا :

١ ـ أخذت أوربا العلوم الإسلامية كلها ، وبصفة خاصة المنهج التجريبي في
 البحث العلمي وأقامت عليه نهضتها العلمية الحاضرة .

٢ ـ أخذت معنى « الأمة » التى يربطها رباط واحد وتحكمها شريعة واحدة ولكنها لم تستطع إقامتها على أساس العقيدة لفساد العقيدة عندهم وفساد القائمين عليها من الكهنوت ، فأقاموها على شكل قوميات ، هى الأساس الذى قامت عليه دول الغرب الحالية .

٣ ـ حاولت إصلاح الفساد العقيدى والكنسى في حركات كالفن ومارتن لوثر وغيرهما وإن كانت لم تحقق إلا إصلاحات جزئية في داخل الفساد الشامل ، وذلك لأنها رفضت الإسلام ابتداء وهو الطريق الوحيد للإصلاح الحقيقي .

- إخذت نظام الجامعات الإسلامية وأنشأت جامعاتها على غراره.
- الشهامة والأخلاق العالية .
- ٦ بدأت فكرة « الدساتير » التى تشمل أسساً واضحة للحكم غير هوى الحكام وشهواتهم الشخصية . واقتبست أوربا كثيراً من الفقه الإسلامى . ومما يذكر في هذا الصدد أن القانون المدنى الفرنسى مأخوذ معظمه من فقه مالك لأنه كان أقرب المذاهب إليهم في الشمال الافريقي

٧ ـ تأثرت أوربا بالنظم المعمارية الإسلامية ، وقلدتها في بعض مبانيها الدينية وغير الدينية . كما تأثرت بالقيم الحضارية الإسلامية بصفة عامة (خذ مثالاً بسيطاً على ذلك إدخال الحمامات في البيوت وتنظيف الأبدان بالاستحمام . ولم تكن أوربا تمارسه حتى التقت بالمسلمين) .

۸ استفادت أوربا من الكشوف الجغرافية والخرائط الإسلامية فبدأت تنساح
 في الأرض على هدى هذه الخرائط .

وباختصار ، فإن أوربا قد أخذت بذور نهضتها الحالية كلها من الإسلام ، وإن كانت جمدت أثر الإسلام والمسلمين في حياتها ، ورفضت في عصبية جاهلية أن تعتنق الإسلام !

• • •

واليوم ننظر حولنا في العالم الإسلامي فلا نكاد نرى أثراً للعقيدة الإسلامية الصحيحة! فهل كفّت العقيدة الإسلامية عن التأثير؟!

كلا .. إنها لا تفقد فعاليتها بحال من الأحوال . فهى المنهج الرباني المؤثر ، الذى تستقيم به الحياة تلقائياً وتنطلق تبذل نشاطها المثمر السليم .

إنما المسألة أن هذه العقيدة لا تعمل إلا بجهد يبذله البشر في ذات أنفسهم وفي واقع حياتهم : ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُعَيِّرُ مَا بِيعَوْمِ حَتَى يُعَيِّرُ وَامَا بِالْعَشِيمِ ﴾ (سورة الرعد: ١١). وتلك سنة ربانية لا سبيل إلى تغييرها . إنه بغير جهد يبذله البشر ، وبغير اتخاذ الأسباب المؤدية إلى النتيجة لا تتغير أحوال الناس . والعقيدة الإسلامية هي الدافع الذي لا يشبه دافع آخر في تسيير دفة الحياة البشرية . ولكنها لا تدفع إلا من يعتنقها ويقبل عليها ويعزم على تطبيقها في واقع حياته .

تصوَّر مولداً للطاقة الكهربية ، مستعداً أبداً للعمل ولكن لا أحد يقوم بتشغيله. أو تصوَّره يعمل ولكن لا أحد يذهب إليه ليستمد الطاقة منه ! هل نقول يومئذ إنه كفّ عن التأثير ؟! أم نقول ان الناس كفوا عن استخدامه ؟

هذا هو مثل العقيدة الإسلامية بين الذين يحملون اليوم أسماء المسلمين دون أن يكون في حياتهم رصيد واقعي من الإسلام . يملكون خير الدنيا والآخرة ولكنهم لا يستخدمونه ولا يتوجهون إليه . فتتحدر حياتهم إلى الحضيض . ثم إذا فكروا أن يقوموا من حضيضهم لم يتجهوا إلى من ينتشلهم حقاً ، إنما اتجهوا إلى من يزيدهم ارتكاساً وهُوياً إلى الحضيض !

إن المسلمين في حاجة لأن يراجعوا موقفهم من ربهم ومن عقيدتهم التي ارتضاها الله لهم .. في حاجة لأن يعودوا إلى حقيقة الإسلام ، ليأخذوا منه الدفعة التي تسير حياتهم في الطريق الصحيح ، بدلاً من أن يتخبطوا ذات اليمين وذات الشمال كالذي يتخبطه الشيطان من المسر !

وإن حركات البعث الإسلامي القائمة اليوم في الشباب المسلم في شتى بقاع الأرض لهي بشير الخير بالنسبة للمستقبل ، وإن كان هذا المستقبل يحتاج إلى جهد ضخم لتأمينه . وسينفذ الله وعده ووعد رسوله بالتمكين لهذا الدين في الأرض من جديد . ولن يقف المتخاذلون والمنسلخون من دينهم في طريق وعد الله . إنما ينطبق عليهم النذير الرباني :

أما الآخرون الذين يتمسكون بهذا الدين ويجاهدون لتمكينه في الأرض فسوف ينالهم وعد الله : ﴿ وَعَدَّالَةُ ٱلذِينَ مَنُوامِنكُرْ وَعَلُوا الْسَلِيعَاتِ لِتَسْتَغْلِفَنَهُ مُ فِالْأَرْضِكَمَا ٱسْتَغْلَفُ الْذِينَ مِنْ فَالْمَارِينَ فَالْمَارِينَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّ

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . وما التوفيق إلا من عند الله .